

THIS BOOK IS PUBLISHED WITH THE FINACIAL
ASSISTANCE OF TIRUMALA TIRUPATI
DEVASTHANAMS UNDER THEIR SCHEME
AID TO PUBLISH RELIGIOUS BOOKS.

మణిమాల

వివిధ కావ్యాలలోని సుభాషితాలకు వ్యాఖ్య

హ్యే హ్యే త

డి. యన్. దీక్షిత్

MANIMALA

By D. N. DEEKSHIT

1990

Published with the financial assistance of
T. T. Devasthanams.

Copy right Author

Copies 1000

Price : Rs. **10/-**

Cover design . G. Daniel, Vijayawada

Copies can be had from :

D. N. DEEKSHIT, M. A ,
Lecturer in Sanskrit,
Hindu College
Guntur - 522003.

Printed at :

Phone 30537

Sripathi art printers
4/7 Brodie pet,
Guntur - 2.

దీ ధి తి

ప్రొఫెసర్ ఎన్, బి. రఘునాథాచార్య
సంస్కృత విభాగం,
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,
తిరువతి.

సుందరమైన సుఖాపితం అందజేసి ఆనందాన్ని పంచుతుంది. అలా అలా సహృదయ హృదయాంతరాల్లో ఎన్నో వసంతాలు నివసిస్తుంది. అవును! అది అమభవ క్షీరసాగరంలో ఆవిర్భవించిన అమృతకలశం. అందుకే గోచరించిన వెంటనే శాంతిసుధలను మన అంతరంగాలపై వెదజల్లుతుంది. నిజమైన రత్నం సుఖాపితమే అనటం అతిశయోక్తి కానేకాదు. అందుకే ఒక మహాకవి ఇలా అంటాడు-

ప్రతివ్యాంత్రిణీరత్నాని
జలమన్నంసుఖాపిత్రమ్ ।
మూఢైః పాషాణభండేషు
రత్నసంజ్ఞా విధీయతే ॥

అంత విలువైన రత్నాలను , ఎంతగానో గాలించి శ్రీ డి. ఎన్. దీక్షిత్ ఈ మణిమాలను పొందికగా కూర్చాడు. చలితలలితమైన ఈయన వ్యాఖ్యానశైలి మధురంగా మనోహరంగా ఉంది. సమాజంలో అన్నిరంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ మణిమాల కర్తవ్యాన్ని ఉపదేశిస్తుంది. ఆపదలో అభయ

మిస్తుంది. అశాంతిలో ప్రశాంతిని ప్రసాదిస్తుంది, అనందంలో అవధులను సూచిస్తుంది. అంధకారంలో అందుబాటున మంచి మార్గాన్ని సూచిస్తుంది.

ఇంతమంచి శీర్షికలను ఎప్పుకొని శరీర సుఖాపితాలను కూర్చుకొని రమణీయంగా వ్యాఖ్యానించిన వర్ధిష్ఠువు శ్రీ దీక్షిత్ ను హృద్దంగా ఆభినందిస్తున్నాను. ఇలాగే సంస్కృత సాహితీ సౌరభాలను సహృదయుల కందించి ముందు ఘనము కూడా ఆంధ్రుల అభినందనల సందుకోగలదని ఆశిస్తున్నాను.

సత్యమ్
25-11-1989

— రఘునాథాచార్య

ప్రమోదం

“సాహితీ సార్యబామ”

డా॥ ప్రసాదరాయకులపతి

తెలుగు శాఖాధ్యక్షులు

హిందూకోశశాల, గుంటూరు.

యువకవి, విద్వాంసుడు అయిన డిక్టియేట్ రచించిన రచనావస్తువు రమణీయమైన మణిమాల చూచాను విలువ కట్టలేని మణులే అన్నీకూడా, మహర్షులు, మహాకవులు రచించిన అద్భుతమైన శ్లోకాలను, పద్యాలను విరి వాటికి చక్కని వ్యాఖ్యానాన్ని కూర్చి శ్రద్ధాన క్తులతో సరస్వతీ వరివస్య కావించాడు రచయిత - శ్లోకాలు ఏరుకోవటంలో ఎంత శ్రద్ధ, జాగ్రత్త తీసుకున్నాడో వాటికి రచించిన వ్యాఖ్యాన వాక్య నిర్మాణంలోనూ అంత శ్రద్ధ చూపించాడు. అలంకార సుందరమైన, మనోహరమైన పద్య గ్రంథము ఈ గ్రంథానికి భూషణంగా అలరారుతున్నది.

“అప్పడప్పుడు నిట్టూర్పుల శిశిరంలో వాడిపోబోయే జీవన లతను చిగురించేసే సన్నని కోకిల కూజితం ఆశ” - ఇటువంటి వాక్యాలలో రచయిత భావుకత, వాక్యనిర్మాణ దక్షత, వ్యక్తమవుతున్నవి.

ఈ రత్న గ్రంథంలో చేరిన శ్లోకాలు, పద్యాలు దర్శన ప్రబోధకములు, నీతి ప్రచోదకములు, సౌందర్య దర్శకములు, అనుభూతి ప్రదములు అనే నాలుగు రకాలుగా కనిపిస్తున్నవి.

సత్యము, నిత్యము అయిన ధర్మం నీతిగా అభివ్యక్తమయ్యేటప్పుడు దాని పరిణామము ఏ రకంగా ఉంటుందో “ప్రాణహని వచ్చు వట్టున....” అనే తిక్కన వద్యానికి చేసిన వ్యాఖ్యలో స్పష్టమవుతోంది. హింస - అహింస, సత్యం - అసత్యం, వాదాన పౌలనము మొదలైన ధర్మ భావనలను కాలతత్వానికి అన్వయించటం చేతకాక చాలామంది పొరపాట్లు చేశారు. అటువంటి ఆయువుపట్టులైన విశేషాలు కొన్ని అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నవి.

“సహసా విదధిత సక్రియాం” అనే భారవి శ్లోకానికి ఇచ్చిన వివరణ అందంగానే ఉంది. ఐతే ఆ శ్లోకం భారవి జీవితంలో ఏ విధంగా అన్వయించిందో ప్రసిద్ధమైన ఆ కథను కూడా చెప్పివుంటే ఇంకా బాగుండేది. ఈ విధంగా చెబుతూపోతే ఎంతైనా చెప్పవచ్చు ఉపన్యాసాలు చెప్పేవాళ్ళకు, పండిత గోష్ఠులలో పాల్గొనేవాళ్ళకు, ఆయా గ్రంథాలలోని మంచి పద్యాలు వెతికి చదువుకుందామనుకొనే భావుకులకు ఈ పుస్తకం ఎంతగానో వనికి వస్తుంది. ఇటువంటి సంకలనం కూర్చినందుకు దీక్షిత్ మునుసారా అభినందిస్తున్నాము.

సు ప మ

“జీర్ణమంగే సుఖాపితమ్”

మంచిని బోధించవలసిన వారంతా మత్సరగ్రస్తులైతే, అధికారులు గర్వాంధులైతే, మిగిలిన వారంతా బోధలు లేక అక్రమప్రవర్తనలైతే యిక సుఖాపితం గొంతులోనే శిథిలమై పోక యేమౌతుంది ?

అందుకే యీ అఘాయత్సం.

వివిధ కావ్యాల్లో ఒదిగిన సుఖాపితమబుల్బు ఒక మాలగా గుడ్డిగుచ్చి వాటి వెలుగుల్ని సరళవ్యాఖ్యలో తరళితం చేయటమే యీ కృతిలిక్ష్యం.

చాలా సుప్రసిద్ధమైనవీ, ఎక్కడై నా ఉట్టంకించడానికి అనువైనవీ అయిన శ్లోకాల్ని మాత్రమే తీసుకొని వివరించాను. రెండు తిక్కనపద్యాలు కూడ గుబాళించాము. ప్రతిపదార్థ జిజ్ఞాస పాఠకులకు సహజం అందుకే ప్రతిశ్లోకానికి పదార్థవివేచన జరిగింది.

వాల్మీకి నుంచి జగన్నాథ పండితరాయలు వరకు వివిధ సంస్కృత కవులు విభిన్నకోణాల్లో నుంచి జీవితాన్ని పరిశీలించి పలికిన పనిదీమాటల తోరణమిది. హితవచనాభిలాషులై అందరూ దీన్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

గుంటూరు
10-1-1990

డి, యన్. దీక్షిత్

ఈ పుస్తక ప్రచురణకు ఆర్థిక సహాయ మందించిన
 తిరుమల - తిరుపతి దేవస్థానము వారికి,
 ఈ రచనకు నన్ను ప్రేరేపించి ప్రతిసేలా "భారతీయ
 మార్గం"లో ప్రచురించిన

శ్రీ మన్నవ గిరిధరరావు గారికి

ఈ చిన్నారి కృతిని అభినందించి ఆశీర్వదించిన

డా॥ ప్రసాదరాయకులపతి గారికి

ప్రొఫెసర్ S.B. రఘునాథాచార్య గారికి

నా శ్రేయోభిలాషులు, V.G.S. వల్లిసింగ్ సంస్థ అధినేత

శ్రీ శిరం రామారావు గారికి

ముచ్చటగా ఘుడించిన శ్రీపతి ఆర్ట్స్ ప్రింటర్స్ వారికి,

ముఖవ్రతాన్ని ముస్తాటు చేసిన మిత్రులు శ్రీ దేనియల్
 గారికి

సవినయంగా

ధన్యవాదాలు

వరుసగా

1) హతం	1
2) ఏది మార్గం ?	3
3) పండితుడు	5
4) జీవనరాగం	6
5) అరుదైన గుణాలు	8
6) మాట విలువ	10
7) కార్యహరులు	12
8) జాగరూకత	14
9) సారగ్రహణం	16
10) స్నేహమాధురి	18
11) క్షాంతిమంత్రం	20
12) సంతృప్తి	22
13) విమృశ్యకారిత్వం	24
14) అహింస	26
15) మట్టిలో మాణిక్యాలు	29
16) దాంపత్యం	31
17) ఆశ	34
18) సరిలేనివి	38

19) గుణాలే ప్రధానం	41
20) పన్నుల వసూళ్ళు	41
21) పాత - క్రొత్త	48
22) పాత విశేషం	48
23) పరోపకారం	51
24) క్షేత్రమహిమ	54
25) సహృదయత	56
26) కాలబీరి	58
27) విధివిలాసం	60
28) క్షేమేంద్రుని రుచిరోక్తులు	62
29) మరికొన్ని మణులు	72

మణిమాల

హితం

సూలభాః పురుషో రాజన్ః సతతం ప్రీయవాదినః ।

అప్రియస్య తు పథ్యస్య వత్తా శ్రోతా చ దుర్లభః ॥

అది ఆదికవి వాల్మీకి వలికించిన హితవీణావాణి ...

హితం జీవనలతకు అమృతం, అమృతవాల కొమ్మ చివర
చిరిసిన పారిజాతం. అది వివేక నవనీతం అందుకే రామాయ
ణంలో మారీచుడు హితాన్ని గురించి వలికిన మాటలు ఆణి
ముత్యాలు.

ముక్కుచెవులు తెగి, విరూపయైన శూర్పణఖ అవమాన
భారంతో సోదరుడైన ఖరుని వద్దకు వెళ్ళి తనకు జరిగినదంతా
చెప్పుకొంది. ఖరుడు వధ్నాలుగువేల అసురసేనతో కదనానికి
కదిలాడు. అందరూ రాముని బాణాలచే హతులయ్యారు.
అప్పుడు శూర్పణఖ ప్రతీకార వాంఛతో బునలుకొడుతూ అమిత
వేగంతో లంకకు వెళ్ళింది.

అన్నయైన రావణుని యెదుట సీతాసౌందర్యాన్ని వర్ణిం
చింది. “అంతటి సౌందర్యరాశిని పొందావంటే మహేంద్రుడు
కూడా నీముందు వెలవెలబోతాడు” అని ఊరించింది. అది విని
వాని మనస్సు కామాతురమై కోడెనాగులా నాట్యమాడింది.

వెంటనే రావణుడు రథమెక్కి మాయావిద్యలందు చతురుడైన మారీచుని వద్దకు వెళ్ళి వాని సహాయం కోరాడు. సీతను అపహరించే విషయంలో భృత్యునిగా తన ధర్మాన్ని నెరవేర్చు మన్నాడు కాని, అంతకుముందు రాముని చేతిలో చావుదెట్లు తిలిచి బ్రహ్మ షిక్షానుపై జడావల్కల ధారియై గీయతాహరిడై అశ్రమంలో అనుసరించేసుకుంటున్న మారీచుడు రావణునికి హితబోధ చెయ్యాలనుకుని ముందిలా నాంది పలికాడు -

“ఓరాజా ! ఎప్పుడూ ప్రియూల్ని పలికేవారు సులభంగా దొరుకుతారు కాని అప్రియమైన హితాన్ని చెప్పేవారు, ఓనే వాయను యుద్ధరూ దుర్లభమే”

హితం ప్రియంగా ఉండదు. అందుకే అది వినబుద్ధికాదు “చేదు నిటం”లా ! కష్టం రుచిగా లేకపోయినా రోగనివారణ కోసం సేవించక తప్పదు కదా ! అందువలన సచ్చకపోయినా హితాన్ని వినడం, మనస్సును నొప్పించినా హితాన్ని చెప్పడం ఉత్తముల లక్షణం.

ప్రతిపదార్థం :- రాజన్ = ఓరాజ ! సతతం = ఎల్లప్పుడు, ప్రియవాదినః = ప్రియముగా పలుకునెట్టి, పురుషాః = పురుషులు, సులభాః = తాగుగా దొరుకువారు, అప్రియస్య = ప్రియము కాని అనగా ఇష్టముగా ఉండని, వధ్యస్య = హితము యొక్క (హితమును), వక్త్రా = పలుకువాడు, చ = మరియు, శ్రోతా = వినువాడు, దుర్లభః = లభించరు అనగా అరుదుగా ఉండురని భావము.

ఏది మార్గం ?

శక్తిఃప్రతిష్ఠః శ్రుతయో విభిన్నాః
 నైకో ఋషిర్యన్య మతం ప్రమాణమ్ ।
 ధర్మస్య తత్త్వం నిహితం గుహాయాం
 మహాజనో యేన గతస్య పంథాః ॥

మహాభారతంలో యక్షుని చిక్కుప్రశ్నకు ధర్మరాజిచ్చిన సమాధానం అది.

యక్షుడు పుంఖానుపుంఖంగా ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. ధర్మరాజు తడుముకోకుండా సమాధానాలు చెబుతున్నాడు. అందుకే అతను “యుద్ధిస్తున్నాడు”. యుద్ధంలో, జీవన యుద్ధంలోను స్థిరత్వం కలవాడు చివరగా యక్షుడు నాలుగు ప్రశ్నలడిగాడు - “ఎవడు అనందించగలుగుతాడు? లోకంలో అద్భుతమేమిటి? ఏది సరైన మార్గం? ఏది వార్త? వాటిలో మూడవ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇది -

సూక్ష్మమైన ధర్మ స్వరూపం గుహలోపల దాగి ఉన్నది. అనగా నిగూఢమైనది. అయితే ఆ ధర్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోనేదెలా? ఈహించుదామా? ఈహ స్థిరమైనది కాదు. శ్రుతుల్ని అక్రయించుదామా? శ్రుతులు అనగా వేదాలు విభిన్నమర్గాలను బోధిస్తున్నాయి. వీసీ ఋషి అభిప్రాయాన్ని అనుసరించుదామా అంటే వివిధ ఋషులూ... విభిన్న మతాలూ.. మరి ధర్మసాధాన్ని చేరే మార్గమేది? ఆ సమస్యకు ధర్మరాజు చెప్పిన

పరిష్కారం రమ్యమైనది. “ఎక్కువ మంది నన్ను మార్గం”.

శ్రుతి-స్మృతిపురాణాది వాఙ్మయాన్ని చూడబోధల్పి భావించి జీవనభోగములను అనుసరించు స్వరూపాన్ని దర్శించిన మహాపురుషులు సాగిన ముందు మందికి అనుసరణీయమౌతుంది. “ఎటు పోవాలి? ఎందుకని?” అనే సందేహం కలిగినప్పుడు పరిష్కారం నువ్వు నడు, అధిక జనులు ఆచరించేదాన్ని నువ్వు అదే ధర్మం.

ప్రతి పదార్థం :- తర్కః = ఉహ, అప్రతిష్ఠః = శ్రుతయః = వేదవాక్యములు, విభిన్నాః = విభేదములు, యస్య = ఎవని యొక్క, మతం = ఆభిప్రాయము, ప్రామాణికమో, ఋషిః = అటువంటి ఋషి, సైకః = కాదు, అనగా చాలమంది ఋషులున్నారు. (అంధర్మస్య = ధర్మము యొక్క, తత్త్వం = స్వరూపము, యాం = గుహలో, నిహితం = ఉంచబడినది అనగా మైనది, యేన = దేనిద్వారా, మహాజనః = అధికజనులు అవెళుతారో, సః = అది, పంథాః = మార్గము.

పండితుడు

అహోచ్యానన్వహోచస్త్యమ్
ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ।
గతానూనగతానూంశ్చ
నానుహోచన్తి పండితాః ॥

అది శ్రీకృష్ణుడు ఉదిన ఉవదేశమురళి ...

కరుక్షేత్ర రణరంగసీమలో ఆటు కొరవసేన.... ఇటు
పొండవసేన రెండు సేవల నడుమ అర్జునుడు విలపిస్తున్నాడు.
“గురువులు, బంధువులు, ఆప్తులు, మిత్రులైన వీరినందరిని
చంపి ఆ నెత్తుడికూటితో యెలా బోగాల్సి ఆమభవింపగలను ?
ఓ కృష్ణా ! నీకు శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. నాకు
శ్రీయోమార్గాన్నుపదేశించు.

అది ఓని కృష్ణభగవానుడు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ యిలా
పలికాడు -

“ఓ అర్జునా ! మత్స్య దుఃఖింశదగని వారిని గురించీ
దుఃఖించావు, పై గా ఎంతో తెలివిగా మాట్లాడుతున్నావు మరణిం
చిన వారిని గురించి కాని, జీవించియున్న వారిని గురించి కాని
దుఃఖింపని వారే పండితులు”.

సామాన్యంగా పండితులంటే శాస్త్రవైదుష్యం కలవారని
లోకంలో వాడుక. కాని ఎవరికొరకను, దేని కొరకును సుఖాన్ని,

దుఃఖాన్ని పొందక, పొందినను వ్యక్తం చేయక నిగ్రహించు
కొనగలవాడే పండితుడు. మనఃస్థైర్యాన్ని పొందాలి ! అటుపై న
అత్యజ్ఞానానికి వెలుగుబాటలు జేసుకొని సాగిపోవాలి ! అప్పుడే
“పండితుడ”నే పదం సార్థకమౌతుంది.

ఈ శ్లోకం గీతాశాస్త్రమహిమంత్రానికి బీజం వంటి దుండరు.
గీతాసారమంతా యిందులోనే యిమిడి ఉంది.

ప్రతిపదార్థం :- త్వం = నీవు, అశోచ్యాన్ = శోకించదగని
వారిని గూర్చి, అన్వశోచః = శోకించితివి, చ = మరియు, ప్రజ్ఞా
వాదాన్ = బుద్ధివాదముతో కూడిన మాటలను, భాషసే = మాట్లాడు
చున్నావు, పండితాః = పండితులు, గత + అనూన్ = ప్రాణము
అను కోల్పోయిన వారిని గూర్చి, చ = మరియు, అగతానూన్ =
మరణించని వారిని గూర్చి అనగా జీవించియున్న వారిని
గూర్చి, న అనుశోచన్తి = దుఃఖింపరు.

జీవనరాగం

సుఖం హి దుఃఖాన్యనుదూయ శోభతే
ఘనాంధకారాదివ దీపదర్శనమ్ ।
సుఖాత్తు యో యాతి దళాం దరిద్రతామ్
స్థితః శరీరేణ మృతః స జీవతి ॥

అది భాసుని “చారుదత్త” నాటకంలో మెరిసిన ఒక అనర్థ
రత్నం....

చారుడత్తుడు గొప్ప వాణిజ్యవేత్త. అతను తన అనంత మైన సంపదను అడిగిన వానికి లేదనకుండా దానంచేశాడు. చివరకు దరిద్రుడయ్యాడు. మనస్వి కాజిట్టి దారిద్ర్యంలోని అనుభవాల్ని అర్థహృదయంతో మనకు అందించాడు.

ఒకనాడు చారుడత్తుడు తన మిత్రుడైన ఆత్మేయునితో మనసు పెప్పి మాట్లాడుతూ తన జీవన చక్రం వేసిన సుఖ దుఃఖాల ముద్రల రహస్యాన్ని వివరించాడు.

“దుఃఖాల తరువాత వచ్చే సుఖం చీకటి నుండి దివ్యైల వెలుగులోనికి అడుగుపెట్టటం వంటిది. ఇది మధురామఘాతి, సుఖం నుండి దారిద్ర్యంలోనికి దిగజారిన వాడు జీవన్ముతుడు.

కష్టాల సముద్రాన్ని ఈది ఈది అలసిపోయి హఠాత్తుగా కళ్ళముందు కనిపించిన సుఖతీరం చేరటం చెదరిపోని ఒక తీయని అనుభూతి. సుఖాలలో ఓలలాడి మైమరచిన వేళ ఒక్కసారి కష్టాల లోయల్లో పడిపోవటం ఆః! అది ఉహకే భయంకరమైనది ...

అందువలన నరదా : సుఖం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా చలించకు ! సమస్థితిలో జీవనరాగం ఆలపించు !

ప్రతిపదార్థం :- దుఃఖాని = దుఃఖములను, అనుభూయ = అనుభవించి, సుఖం = సుఖము, మన + అంధకారాత్ = దట్టమైన చీకటి నుండి, దీపదర్శనమ్ + ఇవ = దీపపు వెలుగును చూచు నట్లు, కోభతే = ప్రకాశించును (ఒప్పును), తు = కాని, యః =

ఎవడు, సుఖాత్ = సుఖమునుండి, దరిద్రతాం దశాం = దారిద్ర్య
దశను, యాతి = పొందునో, సః = అతడు, శరీరేణ = దేహము తో
స్థితః = ఉన్నప్పటికీ, మృతః = మృతుడై, జీవతి = బ్రతుకును
అనగా మరణించిన వానివలె విలువను కోల్పోయి బ్రతుకు
చుండును.

అ రు దై న గుణా లు

జ్ఞానే మౌనం క్షమా శక్తౌ త్యాగే శ్లాఘావిపర్యయః ।

గుణాః గుణానుబంధిత్యాత్ తస్య సప్రసవాః ఇవ ॥

అది కాళిదాసమహాకవి మంజుల వాగ్విలాసం....

“రమువంశ” మహాకావ్యం రమువంశరాజుల జీవన
చరిత్రలకు మణిదర్పణం. రమువంశం ఉదాత్తగుణరత్నకోశం.
ఆ మహనీయుల్లో చిలీపుడు సుప్రసిద్ధుడు. ఆయన పరిపూర్ణ
వ్యక్తిత్వం కలిగిన రాజసింహం. వాని వ్యక్తిత్వంలోని కొన్ని
విశేషాల్ని ఖాచితరాలకు విలువైన కానుకలుగా కవి అక్షరకోశంలో
పొందుపరచాడు.

“తన జ్ఞానాన్ని ప్రకటించటంలో మౌనం, శక్తిని ప్రద
ర్శించటంలో సహనం, త్యాగవిషయంలో అత్యస్తూతి లేక పోవ
టం - ఈ గుణాలన్నీ చిలీపునియందు తోబుట్టువుల లాగా పర
స్పరం అనుబంధాన్ని కలిగివున్నై”.

అవసరమైన పేళ్లలో మన పరిజ్ఞానాన్ని ప్రకటించాలే తప్ప దానికోసం ఆరాటపడరాదు. దానివల్ల మరికొన్ని అంశాల్ని కొని తెచ్చుకుంటాం, వసంతం వచ్చేదాక కోకిల గొంతుముడి విన్నతుందా ?

అలాగే తన సామర్థ్యాన్ని ప్రకటించుటలో సహనం కావాలి. అతను దొరకిరచ్చడు మర సామర్థ్యాన్ని ఆవిష్కరించటం విచేక మౌతుంది. త్యాగాలు చేసి ఈయారా చాటుకోరాదు. “నదత్త్వా బ్రూయాత్” అని మనువు మాట రాసం చేసి చెప్పకోరాదని అభిప్రాయం.

ముచ్చటైన ఈ మూడు గుణాల్లో (మౌనం, క్షమ, క్లాఘా విపర్యయం) అంతర్వాహినిగా “వినయ” వుంది. అహంకారం శీధిలమైన హృదయసీమతో “వినయం” చిగురిస్తుంది. అప్పుడు మనిషి ఋషిగా వగుతుతాడు, బ్రతుకుతాడు

ప్రతిపదార్థం :- జ్ఞానే = జ్ఞానము నందు, మౌనం = మౌనము, శక్తి = శక్తి విషయమున అనగా సామర్థ్యమును ప్రదర్శించుట యందు, క్షమా = సహనము, త్యాగ = త్యాగ గుణమున, క్లాఘావిపర్యయః = ఆత్మస్తుతి లేకపోవుట, తస్య = ఆ చిలీపుని యొక్క గుణః = జ్ఞానం, శక్తి, త్యాగం అనుగుణములు, గుణ + అనుబంధిత్యాత్ = మౌనం మొదలైన గుణములతో కలిసి ఉండుట వలన, సప్రసవాః ఇవ = తోబుట్టువుల వలె (ఒప్పినవి).

మాట విలువ

తాకికానాం హి సాధూనామర్థం వాగనువర్తతే ।

ఋషీణాం పునరాద్యానాం వాచమర్థోనుధావతి ॥

అది భవభూతి వలుకు బంగారం ...

“ఉత్తరరామచరితం” అనే నాటకంలో వెలసిన దృశ్యమిది -

శ్రీరాముని వట్టాభిషేకమైంది. చూడటానికి వచ్చిన హితులు బంధుమిత్రులు, మహర్షులు అందరూ తమతమ ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు. కులగురువైన వసిష్ఠుడు, కౌసల్య మున్నగు రాజమాతలు ఋశ్యశృంగుని యాగాన్ని చూడటానికి వెళ్ళారు. ఇక అయోధ్యానగరంలో అంతఃపురంలో శ్రీరాముడు, నిండుచాలాలైన సీత ఉన్నారు.

అప్పుడు ఋశ్యశృంగుని ఆశ్రమం నుండి వచ్చిన అష్టావక్రుడను ముని రాముణ్ణి సమీపించి వసిష్ఠుని ఆశీస్సును “సీత వీరప్రసవ ఆగుగాక!” అని వినిపించాడు. ఆ ఆశీస్సును మాలాపరిమళం చేత పులికితగాతుడైన రాముని మదిలో మెదిలిన భావతరంగమిది -

“సామాన్యులైన సాధువుల వాక్కు అర్థాన్ని అనుసరించి ప్రసరిస్తుంది. కాని మహనీయులైన మహర్షుల వాక్కును అర్థమే అనుసరిస్తుంది.”

సత్యసంధులైన సాధువులు అర్థవంతంగా పలుకుతారు. అది సహజం. కాని వశ్యవాక్కులు, మహిమాన్వితులునైన మహాద్గులు పలికింది సార్థకమౌతుంది. వారి వాక్కు యేనాడూ వ్యర్థం కాదు వాగ్గతిమైన శక్తి అటువంటిది. ఆ శక్తిని సాధించడానికి తొమ్మిది “మితభాషణం”

మితంగా మాట్లాడు :

అప్పుడు నీ మాట వెలుగుబాట అవుతుంది.

ప్రతి పదార్థం !- లౌకికానాం = లోకవ్యవహారమునకు అనుగుణముగా ప్రవర్తించునట్టి, సాధూనాం = సాధువుల యొక్క, వాక్ = వాక్కు, అర్థం = అర్థమును, అనువర్తతే = అనుసరించును, పునః = మరల (ఇక్కడ “కాని” అను అర్థము చెప్పుకొనవలెను) ఆద్యానాం = అగ్రగణ్యులైన, ఋషీణాం = ఋషుల యొక్క, వాచం = వాక్కును, అర్థః = అర్థము, అనుభావతీ = అనుసరించును.

కార్యశూరులు

ప్రారభ్యతే న ఖలు విఘ్నభయేన నీచైః
 ప్రారభ్య విఘ్ననిహతా విరమంతి మధ్యాః ।
 విఘ్నైః ముహూర్ముహూరపి ప్రతిహన్యమానాః
 ప్రారబ్ధ ముత్తమజనాః న పరిత్యజంతి ॥

అది భర్తృహరి సుఖాషిత రత్నదీపిక ..

జీవన మొక ప్రయాణం. లక్ష్యం లేని జీవితం గమ్యం లేని ప్రయాణం. ఉత్తమైన లక్ష్యం కోసం వయనించే మానవుని జీవనమార్గంలో ఎన్నెన్ని దొంగలు ! ముళ్ళపొదలు ! వాగులు ! రాళ్ళగుట్టలు ! అదంతా విఘ్నాల పైచిత్రి. అవన్నీ దాటుకుంటూ ముందుకు సాగితే, ఫలించిన కలల బంగరు వెలుగులో విహరించవచ్చు, ఈ భావమే పై శ్లోకం పలికిన కవిహృదయంలో యిలా పరిమళించింది -

“అధములు ముందే విఘ్నాలు కలుగుతాయేమో అని భయపడి పనుల్ని ప్రారంభించరు. ఇక కొందరు పనుల్ని ప్రారంభించి విఘ్నాలు కలుగగానే విరమించుకుంటారు. వారు మధ్యములు, ఉత్తములు అలా కాదు. ఎన్ని విఘ్నాలు కలిగినా ప్రారంభించిన పనుల్ని విడచిపెట్టక పూర్తి చేస్తారు”.

అర్బాటంతో ప్రారంభించి విన్నూలతో పోరాడ లేక మధ్యలోనే వసుల్ని విడచిపెట్టే మధ్యముల్ని ఆరంభశూరులనిబారు. వారి జీవితం ఈగిసలాటల ఆయాళం. సమాజ-ఆశ్రయన్నతికి, దేశస్రగతికి కార్యచూరులు కావాలి కార్యశూరులుగా వెలుగొందటానికి దృఢసంకల్పం కావాలి. దృఢ సంకల్పానికి ఈవిరి మనఃస్థైర్యం. కాట్టి నుందు దాన్ని సాధించు, కర్వాత ముందుకు అడుగు వెయ్యి.

ప్రతిపదార్థం :- నీవైః = నీచుల చేత, విఘ్నభయం = విఘ్నముల నశన భయము చేత, న ప్రారభ్యతే యలు = (కార్యము) ప్రారంభింపబడుట తేదు కదా!, మధ్యాః = మధ్యములు. ప్రారభ్య = ప్రారంభించి, విఘ్నహతాః = విఘ్నములచే బాధింపబడినవారై, విరమంతి = కేరిమించుచున్నారగు, ముహూః + ముహూః = మాటిమాటికిని, విఘ్నైః = విఘ్నములచే, ప్రతిహన్యమానాః అపి = బాధింపబడుచున్నప్పటికి, ఉత్తమజనాః = ఉత్తములు, ప్రారబ్ధం = ప్రారంభించినదానిని, న పరిత్యజంతి = విడచి పెట్టరు.

జాగరూకత

ఉపాయమాస్థితస్యాపి నశ్యంత్యర్థాః ప్రమాద్యతః ।

హన్తి నోపశయస్థోపి శయాలుః మృగయుః మృగాన్॥

అది “మాఘ” మహాకవి కట్టిన అక్షరమణితోరణం....

“నిష్పాలవధ” కావ్యప్రాంగణంలోని దృశ్యమిది -

అది ద్వారక. శ్రీకృష్ణలీలలకు మనోహరవేదిక. అప్పుడే నారదుడు వచ్చి వెళ్ళాడు. “దుష్టుడైన శిశుపాలుణ్ణి త్వరగా తుదముట్టించాలి” అని మహేంద్రుని సందేశాన్ని కృష్ణునిచెవిలో ఉంచి వెళ్ళాడు. ఇంతలో ఇంద్రప్రస్థపురం నుండి ధర్మజుని ఆహ్వానం అందింది - “రాజసూయయాగానికి రమ్మ”న. కృష్ణుడు సందిగ్ధావస్థలో పడ్డాడు - “శిశుపాలుణ్ణి వధించటానికి చేదిదేశం వెళ్ళాలా? లేక ఆస్తులు జరుపుకునే రాజరూయానికి వెళ్ళాలా?” వెంటనే కృష్ణుడు అన్నయైన బలరామునితో, పిన తండ్రీ మరియు ప్రధాన సచివుడైన ఉద్ధవునితోను రహస్య సమావేశం జరిపాడు. అప్పుడు ఉద్ధవుడు చేసిన ఉపదేశమాలిక లోని ఒక పువ్విది.... ఆ పువ్వులో పరిమళించిన ధర్మహృదయ మిది ...

“ఎంత ఉపాయం కలవానికైనా అజాగ్రత్త వలన ప్రయోజనాలు నశించిపోతాయి. అది ఎంతటి వివేకవంతునికైనా

తప్పదు. అంటే ఏకాగ్రత ముఖ్యమన్నమాట ! నిద్రాటవైన
పేటగాడు దాటుగా మాటు పేసి పున్నా జంతువుల్ని చంపలేడు,
నిద్ర వాని దిట్టతనాన్ని నిస్ఫలం చేస్తుంది. అలాగే వైపుడ్యం
గలవాడైనా జాగ్రత్త లేకపోతే లక్ష్యసాధకుడు రాలేడు.”

ప్రతిపదార్థం - ఉపాయం = ఉపాయమును, అస్థితన్య +
అపి = పొందిన వాడైనను (ఉపాయముతో కార్యములను
సాధించు వాడైనను), ప్రమాద్యతః = జాగ్రత్త లేని వాని
యొక్క, అర్థాః = ప్రయోజనములు. నశ్య'ని = నశించుచున్నవి;
శయాలుః = నిద్రాటవు, మృగయుః = పేటగాడు, ఉపశయస్థః +
అపి = మాటుపేసి ఉన్నవాడైనప్పటికి (ఉపశయమనగా మృగ
ములు పోవు మార్గమున పేటగాడు పొంచి దాగుకొని యుండు
గుంట), మృగాన్ = మృగములను, న హన్తి = చంపలేడు.

సారగ్రహణం

అనన్తశాస్త్రం బహు వేదితవ్యమ్
అల్పశ్చ కాలో బహవశ్చ విఘ్నః ।
యత్సార్వభూతం తదుపాసితవ్యమ్
హంసో యథా కీరమిహంబుమిశ్రమ్

అవి “విష్ణుశర్మ” మూటగట్టిన వరహం మాట.

అనగనగా దక్షిణాదిన ఒక జనపదం ఉండేది. దానిపేరు మివాళారోవ్యం. దాన్ని “అమరశక్తి” అనే రాజు పాలిస్తూండే వాడు. ఆయనకు ముగ్గురు కొడుకులు వారు ముగ్గురూ వెంపలి చెట్టుకు నిచ్చెన వేసేటంతటి వరమమూర్ఖులు చదువు అబ్బలేరు. రాజకుమారులు కొబ్బటి బోగలాలనులయ్యారు. కాలం ఆగదు కదా! రాజు ముదుసలి అయ్యాడు. కుమారులు యుక్తవయస్కులయ్యారు.

“విద్యాగంధం లేని తన కుమారులు తన తర్వాత రాజ్య పాలన చేయగలరా?” అని రాజు చింతించసాగాడు. వివేక హీనులైన తన పుత్రుల్ని తబ్బుకొని తబ్బుకొని వ్యధాభరిత హృదయంతో అమరశక్తి తనకు అప్పడైన మంత్రి “సుమతి”ని ఒక ఉపాయం చెప్పేమని అడిగాడు. అప్పుడు సుమతి సకల శాస్త్ర పారంగతుడైన విష్ణుశర్మ ఒక్కడే రాజకుమారుల్ని వివేక

వంతులుగా తీర్చిదిద్దగలడని తెలిపాడు వారి విద్యాభ్యాసానికి సుఖమైన మార్గాన్ని కూడ యిలా సూచించాడు -

“ఏ శాస్త్రమైనా అనంతమైనది. అందు తెలుసుకొన వలసింది చాలా ఉంటుంది. కాని మనకున్న కాలం అంటే వయస్సు చాల తక్కువ. అందునా అనేకవిఘ్నాలు ఎదురౌతాయి. కొద్ది నీటితో కలసిన పొలముండి పొలము మాత్రమే గ్రహించు హంస లాగ శాస్త్రాల నుండి సారభూతమైన విషయాన్ని మాత్రం గ్రహించాలి, వివేకవంతుడు కావాలి”.

ఈ మార్గంలోనే విష్ణుశర్మ సకలశాస్త్రాల సారాన్ని కథలి రూపంలో రాజకుమారులకు అందించాడు. ఆ కదలే “పంచతంత్ర” కథలు

ఆ పంచతంత్ర కదలే ప్రపంచ సారస్వతాకాశంలో విమల తారకలై వెలుగుల్ని వెలారుస్తున్నాయి.

ప్రతిపదార్థం :- అనంతశాస్త్రం = అంతులేని విషయాలతో కూడిన శాస్త్రము (ఏ శాస్త్రమైనా అనంతమే). వేదితవ్యం = తెలుసుకొనవలసినది, బహు = చాల (ఉన్నది), కాలః = కాలము, అల్పః = అల్పమైనది, చ = మరియు, విఘ్నః = విఘ్నములు బహవః = చాల (కలవు), యత్ = ఏదై తే, సారభూతం = సారమైనదో, తత్ = అది, ఉపాసితవ్యం = పొంద దగినది, యదా = ఎట్లైనగా, అంబుమిత్రం = నీటితో కూడిన, క్షీరమ్ = పాలము, హంసః = హంస (గ్రహించునట్లు).

స్నేహమాధురి

ఆరంభగుర్వీ క్షయిణీ క్రమేణ

లఘ్వీ పురా వృద్ధిముపైతి వశ్యాత్ ।

దినస్య పూర్వార్థ పరార్థ భిన్నా

ఛాయేవ మైత్రీ ఖలనజ్జనానామ్ ॥

“సృష్టిలో తీయగది స్నేహమేసోయ్” ! నిజం ! తోటి వారి మనసునెరిగి మనలుకోవడాన్ని నేర్చి విద్య స్నేహకళ అంతరాలు తేని ఆనందరసధుని స్నేహమయ జీవనం. అట్టి స్నేహాన్ని చిరకాలం రక్షించుకోవటం సంస్కారవంతుల లక్షణం. ఆ భావాన్ని భర్తృహరి యిలా వివరించాడు —

“దుష్టుల స్నేహం పగటి పూర్వార్థంలో ప్రసరించే నీడ వంటిది. అంటే - ఉదయాన పెద్దదిగా ప్రారంభమైన నీడ మధ్యాహ్నం వేళకు క్రమక్రమంగా క్షీణించి పోతుంది. అలాగే దుష్టుల స్నేహం కూడ మొదట ఘనంగా ఉంటుంది, రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ విభీషాలతో, ఈర్ష్యా ద్వేషాలతో వారి స్నేహ సాధం బీటలు వారి పోతుంది.

కాని సత్పురుషుల మైత్రి అలా కాదు. అది పగటిపూట ఉత్తరార్థంలో ప్రసరించే నీడవంటిది. అంటే - మధ్యాహ్నం

నుండి సాయంత్రం వరకు గల సమయంలో నీడ క్రమంగా వృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే మంచివారి స్నేహం కూడ మొదట అల్పంగా, ఆర్థాటరహితంగా ఉన్నా, తర్వాత దినదినాభి వృద్ధి చెందుతూ పవిత్ర భావనలతో, భుక్తామనలతో సుదృఢమై సుందరమై అలరారుతుంది, ఆదర్శప్రాయమౌతుంది.

నీటి బుడగ వంటి స్నేహం వద్దు. వాడిపోని, వసి వాడని వెన్నలాంటి మధురమైన మైత్రి కావాలి. శ్రుతి హృదయం స్నేహరుణమైనప్పుడే విశ్వకాంతి శతపత్రపద్మమై పరిమళిస్తుంది.

ప్రతిపదార్థం :— ఖల సజ్జనానాం = దుష్టుల యొక్క, సత్పురుషుల యొక్కయు, మైత్రి = స్నేహము, దినస్య = పగటి యొక్క, పూర్వ + అర్థ = మొదటి సగభాగమందు (మధ్యాహ్నము వరకు), పర + అర్థ = రెండవ సగభాగమందు (మధ్యాహ్నము నుండి సాయంత్రము వరకు), భిన్నా = జేదము కలిగిన, చాయా + ఇవ = నీడవలె, ఆరంభగుర్వీ = మొదట పెద్దది, క్రమేణ = క్రమముగా, క్షయితీ = క్షీణించునది, పురా = మొదట లక్ష్మీ = చిన్నది, పశ్చాత్ = పిమ్మట, వృద్ధిం = అభివృద్ధిని, ఉపైతి = పొందును.

కై నైమంత్రం

దుర్జన వదన వినిర్గత వచన భుజంగేన సజ్జనో దష్టః ।
చాషధశతైః అసాధ్యైః చికిత్సయైః జౌతి మంత్రేణ ॥

అది రాజకవియైన సుందరపాండ్యుని రమ్యోక్తి

శ్రీ ౪. గీవ శతాబ్దికి పూర్వదైన సుందరపాండ్యుడు మనురానగరాధీశుడు, వివిదశాస్త్ర నిష్ణాతుడు. బహుగ్రంథ నిర్మాత. ఆయన గ్రంథాలలో హాసిద్ధమైన “నీతిద్విపష్టికా” జీవితపు విలువల్ని వివరించే మధుర వాక్యాల మంజూషిక. అందులోని ఒక మణి యిది.

దుష్టుని నోటినుండి వెలువడే దుర్వచనాల విషసర్పాలకు సజ్జనుడు బలి ఔతున్నాడు. ఆ పాముకాటుకు మందులేవీ లేవు బానికి సహనమే సరియైన మంత్రం. అదే తిరుగులేని చికిత్స.

నిజమే “లోకమా ! భుజంగానీక వల్మీకమా !” అని ఒక కవి అన్నట్లు దుష్టులెప్పుడూ విషసర్పాల వలె బుసకొడుతూ సజ్జనుల మానసఫరోవరాలలో విషం క్రశిక్కి కళాపితం చెయ్యాలని పర్యయత్నిస్తూనే ఉంటారు. కాని సజ్జనుని సహనం దివ్యోపధం లాగ పనిచేస్తుంది. ప్రభావశాలి యైన శ్రీకృష్ణుడు కూడ శిశు

పొలుని అగడాల్ని సహించి సహించి చురక వానిని తుద ముట్టించాడు.

“ఒప్పు సొత్తికతకు సంతేకం. అది సామర్థ్యానికి నచ్చెలి ఒప్పు నేర్పుకు నెయ్యం”.

ప్రతిపదార్థం:- దుర్జన = దుష్టుని యొక్క, పదన = ముఖము నుండి, వినిర్గత = వెలువడిన, పచన = మాట అనెడు, భుజం శీన = నర్పముచేర, నష్టః = కరచండిన, నష్టః = నష్టురునుడు, ధౌషధశతైః = వందల కొలది మందుల చేతనైనను, అసౌధ్యః = చికిత్సచేయుటకు సాధ్యుడు కానివాడై, క్షౌంతిమం తేన = సహన మనే మంత్రముచేత, చికిత్స్యతే = చికిత్స చేయఁడుచున్నాడు.

సంతప్త వి

మూఢః జహీహి ధనాగమతృష్ణామ్
 కురు తనుబుద్ధేః మనసి వితన్తృష్ణామ్ ।
 యల్లభసే నిజకర్మపాత్రమ్
 విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్ ॥

జగద్గురువులైన శ్రీ ఆదిశంకరుల లలితాదేశ కళాసూతం అది

ధన + అగమతృష్ణాం అంటే ధనవింకా రావాలనే తృప్తను, జహీహి అంటే విడచిపెట్టు అని భగవత్పాదుల బోధ. “డబ్బింకా రావాలి, డబ్బింకా రావాలి” అనే అనంతమైన తృప్త అంటే దాహం మానవుణ్ణి ఏ ఆకృత్యానికై నా ప్రేరేపిస్తుంది.

సాధారణంగా కోరికలు రెండు విధాలుగా ఉంటాయి అవి సహజమైనవి, కృత్రిమమైనవీ.

సహజములైన కోరికలు అవసరాలను దాటిపోవు. అకలి సహజమైన కోరిక, దాహం సహజమైన కోరిక. తగినంత అన్నం తింటే అకలి తీరుతుంది. నీరు త్రాగితే దాహం పోతుంది. కాని కృత్రిమములైన కోరికలు అలాకాదు. పదవీవ్యామోహం, స్త్రీ వాంఛ మొదలైన భోగకాంక్షలు మనస్సులో అనంతంగా ఉద్భవిస్తూనే ఉంటాయి. అగ్నిలో ఆజ్యం పోస్తే అదింకా ప్రజ్వరిల్లు

తుంది అలాగే కృత్రిమ వాంచలుకూడ తీర్చుకున్న కొద్ది, అవి ఉపశమించఁబోగా యింకా యింకా వృద్ధిచెందుతూనే ఉంటాయి. అధికమాలు శ్రుతిమించితే అనర్థహేతువులు. అందుచే ఆదిశంకరు లిలా హెచ్చరించారు—

“ఓ అల్పబుద్ధి ! మనస్సులో తృప్తకు తాపవ్వకు. నీ శ్రమకు లభించిన ధనంతో హాయిగా జీవించు మనస్సులో సంకృప్తిని నిలుపు :

అదే సుఖజీవన మార్గం .. !

అప్పుడే యి.లపై స్వర్గం .. !

ప్రతిపదార్థము :— తమబుద్ధి ! = అల్పమైన బుద్ధిగల, మూడ = చూర్ణుడా !, ధన + ఆగమత్పిష్టాం = ధనము రావలె ననెడి కోరికను, జహిహి = విడుపుము, మనసి = మనస్సునందు, విత్పిష్టాం కురు = సంకృప్తిని పొందుము, నిజకర్మ + ఉపాత్తం = తనకర్మలచే సంపాదించబడిన, యత్విత్తం = ఏ ధనమును, లభసే = పొందెదవో, తేన = చానిచే, చిత్తం = మనస్సును, వినోదయ = అలరింపజేసు కొనుము.

విమృశ్య కారిత్వం

సహసా విదడిత స క్రియామ్

అవివేకః పరమాపదాం పదమ్ ।

వృణతే హి విమృశ్యకారిణమ్

గుణలుద్ధాః స్వయమేవ సంపదః ॥

భవ్యకపితాభాస్కరుడైన “భారవి” మహాకవి వెలయించిన పదమాలిక యిది.

“కిరాతార్జునీయమ్” అనే మహాకావ్యంలోని సన్నివేశం యిది.

జూదంలో ఓడిన పాండవులు కానల్లో కోశల్లో కటిక చీకట్లలో బాధలు పడుతూ బరువుగా కాలాన్ని గడుపుతున్నారు. రాజనీతి ప్రకారం ధర్మరాజు ఒక వనేచరుణ్ణి హస్తినాపురం వంపాడు. శత్రువుల పరిపాలనా విశేషాల్ని రహస్యంగా తెలుసుకొని రమ్మ న్నాడు. కొంతకాలం తర్వాత వనేచరుడు ద్వైతవనంలో వున్న ధర్మరాజును కలుసుకున్నాడు. సుయోధనుడు రాజ్యాన్ని చాల సమర్థవంతంగా పరిపాలిస్తున్నాడని చెప్పి విశేషాల్ని వివరించి వెళ్ళిపోయాడు. అదంతా విన్న ద్రౌపది ధర్మరాజును ఎత్తిపాడుపు మాటల్తో ఉద్రేకింపజేయాలని ప్రయత్నించింది. “నువ్వు వేసిన తప్పుటడుగు వల్లనే మేమింత దుర్దశను అనుభవిస్తున్నాం” అన్నది.

వెంటనే భీమసేనుడందుకొని “ప్రతీకారం తీర్చటమే పురుష లక్షణం” అంటూ కన్నెఱ్ఱజేశాడు. యుద్ధానికి సన్నద్ధులు కావడమే కర్తవ్యమని గర్జించాడు ఆ మాటలన్నీ ప్రశాంతంగా విని ధర్మరాజు ప్రసన్నదృక్కులతో పొంచాలివైపు తిరిగి యిలా అన్నాడు —

“ఏ కార్యాన్నైనా అనుకున్న వెంటనే చేయరాదు. ఆలోచన అచరణలోనికి రావటానికి ముందు మంచి చెడుల వివేచన అవసరం. అట్టి వివేచన లేకపోతే ఎన్నో అనర్థాలు కలుగుతాయి. గుణాలను ప్రేమించే సంపదలు వివేకశీలుణ్ణి స్వయంగా వచ్చి వరిస్తాయి”.

“విమృశ్య” అనగా బాగుగా విచారించి, “కరోతి” అనగా చేయువాడు - “విమృశ్యకారి”. ఆలోచించి అడుగుపెట్టే వాడన్న మాట !

విమృశ్యకారిత్వం విజయానికి ఉత్తమమార్గం.

ప్రతి పదార్థం :- సహసా = వెంటనే, క్రియాం = పనిని, స విదధీత = చేయరాదు, అవివేకః = మంచి - చెడులను గూర్చి ఆలోచించక పోవుట, ఆపదాం = ఆపదలకు, పరం పదం = ప్రముఖస్థానము (అనగా కారణము), గుణలుబ్ధాః = గుణములందు ప్రీతిగల, సంపదః = సంపదలు, విమృశ్యకారిణం = ఆలోచించి పనులు చేయువానిని, స్వయం ఏవ = స్వయముగానే, వృణతే = వరించును.

ప్రాణహాని వచ్చుపట్టున, సర్వధ
నాపహర వేశయందు నడపు
సత్యమనృత మండ్ర సత్యంబు సూనృత
మని పరిగ్రహింతురార్యజనులు.

అది తీయందనాల తిక్కన భారతి

కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామంలో ఒకరోజు ధర్మరాజు కర్ణుని చేతిలో పరాభూతుడయ్యాడు. అవమానభారంతో కుమిలిపోతున్నాడు. ఆరోజు కర్ణుని విజృంభణాన్ని చూసి జంకిన అర్జునుడు కూడ శిఖరాన్ని చేరుకున్నాడు. అది తెలిసి ధర్మరాజు మరింత వ్యధతో ముందువెనకలాలోచించక “తమ్ముడా! భయపడి పారి వచ్చావా? నీ గాండీవాన్ని కృష్ణునికి ఎరవుగా యిచ్చినా బాగుండేది. అతనే శత్రువుల్ని తుదముట్టించేవాడు” అని పరుషంగా వలికాడు.

అది విని పాంధుడు తోకపై లేచిన త్రాచులా ఉగ్రుడై అన్నపైకి కత్తి దూయబోతుండగా కృష్ణుడతన్ని నివారించాడు. కొంత శాంతించిన అర్జునుడు కృష్ణునితో అన్నాడు - “కృష్ణా

నా ధనుస్సును వరులకిమ్మనే వాని శిరస్సును ఖండిస్తానని మునుషెన్నడో ప్రతిజ్ఞ చేశాను. దానినిప్పుడు నెరవేర్చకపోతే నాకు అసత్యదోషం కలుగుతుంది దీనికి పరిష్కారమేమిటో నువ్వే చెప్పాలి". అప్పుడు జగత్కృత్యసౌల్యవేది శ్రీకృష్ణుడిలా ఉపదేశించాడు -

“ఓ పార్థ ! ధర్మము యొక్క సూక్ష్మస్వరూపం చాలా చిత్రమైనది ప్రాణాలకే హాని సంభవించే సమయంలో, సమస్త సంపదలు అవహరింపబడే తరుణంలో అసత్యం పలికినా అది సత్యమే భాతుంది. అట్టి వేళలో సత్యం పలికినా అది అసత్యంగానే పరిగణింపబడుతుంది”.

పై మాటలు చాలా చిత్రంగా ఉన్నాయి. సత్యం అసత్యమెలా భాతుంది ? అంటే సత్యాసత్యాల ఆచరణ అహింసపైన ఆధారపడి వుందన్నమాట ! సత్యం, అహింస - ఇవి రెండూ మానవత్వపు నీడల్లో చెట్టాపట్టాలేసుకు తిరిగేంట. ఒకదానికోసం మరొకటి త్యాగం చేసుకునేటంత గాఢమైత్రి వాటిది. కాని విశ్వ శ్రేయస్సు దృష్ట్యా సత్యమే అహింసకోసం కరిగిపోవాలి. అసత్యం చెప్పి అయినా సరే హింస జరుగకుండా చూడాలి. సత్యం కోసం ప్రాకులాడి పలువురి నాశనానికి కారణభూతుడైన ఒక చాదస్తపు విప్రుని కథను శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికిలా చెప్పాడు.

ఒక నదీసంగమప్రదేశంలో కొశికుడనే తపస్వి ఒక ఆశ్రమం కట్టుకుని అందు నివసిస్తూండేవాడు. ఒకసారి బంది పోటు దొంగలు కొందరు తరుముతూండగా భయంతో బాట సొరులు వరుగువరుగున వచ్చి ఆశ్రమంలోని పొదల మాటున దాక్కున్నారు. ఇంతలో దొంగలు వచ్చి కొశికుణ్ణి అడిగారు- “ఇటు వచ్చిన బాటసారులెటు వెళ్ళారు?” అనత్యం చెబితే పాపం చుట్టుకుంటుందేమో యని భయపడి కొశికుడు సత్యమే చెప్పాడు. దొంగలు వారిని చంపి ధనాన్ని అపహరించుకు పోయారు. ఆ తపస్వి మరణానంతరం సరకలోకం చేరుకున్నాడు.

మట్టిలో మాణిక్యాలు

నార్లు ని రత్నాని సముద్రజాని
పరీక్షకాః యత్ర న సన్తి దేశే ।
ఆభీరపల్ల్యంచిత పద్మరాగమ్
త్రిభిః వరాహైః పణయన్తి గోప్యః ॥

జగమెరిగిన పండితరాయలు జగన్నాథుడు ఆయన పండిత సదస్సులో పలికింది శాస్త్రవాక్యమైంది. ఆయన కవి గోష్ఠిలో ఒలికింది కవితామధువలైంది. దేశమంతా తిరిగి ప్రజల్నీ, రాజల్నీ, వారి వ్యక్తిత్వాల మర్కాలను చదివిన సహృదయ చక్రవర్తి కాబట్టి షాజహాన్ ఆస్థానానికే కలికి తురాముగా వెలిగాడు. ఆయన తన జీవితమనే రసాల ఫలాన్ని పిండి ఒక్కొక్క బొట్టును ఒక్కొక్క శ్లోకంగా “భామినీ విలాసం” అనే కావ్యాన్ని వ్రాశాడు. ఆ కావ్యంలోని ఒక తీయని బిందువే పై శ్లోకం.

“రత్నపరీక్షకులు లేనిచోట సముద్రంలో పుట్టిన రత్నాల కైనా విలువ యెక్కడుంటుంది ? వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. గొల్లవల్లెలోని పద్మరాగాన్ని అక్కడి గోపికలు మూడు గవ్వలకు అడుగుతారు. అంటే మూడు గవ్వలిబిచ్చి కొనుక్కోవాలను కుంటారు”.

గొప్పతనానికి అంతటా ఆవరముండదు. దాని నెరిగిన వారు మాత్రమే ఆదరిస్తారు మట్టితో మాడికవ్వం లాగ, రాలతో రత్నం లాగ మనలోనే మనమధ్యనే మహనీయులు మనబుతూం దారు. వారిని గుర్తించి గౌరవించటమే సంస్కారవంతుడైన వారుని లక్షణం.

కానీ, రత్నాలు రాల మధ్య మెరుస్తూ విశిష్టతను చూపు తాయి ఆ మెరుపులతోనే తమను గుర్తించుకున్నట్లుగా లోకానికి బోధిస్తాయి. అలాగే సంఘం తమను గుర్తించి తమ సేవల్ని వినియోగించుకోలేని తరుణంలో నిపుణులు తమ సామర్థ్యాల్ని ప్రదర్శించి గుర్తింపు పొందాలి. సమాజానికి తమ సేవల్ని అందించాలి.

ప్రతిపదార్థం :- యుత్ర దేశే = ఏ దేశంలో, పరిక్షకాః = రత్నములను పరీక్షించువారు, న సన్ని = ఉండరో. (అక్కడ) సముద్రజాని = సముద్రమందు పుట్టిన, రత్నాని = రత్నములు, న అర్హస్తి = విలువ కట్టబడవు, గోష్ఠాః = గోపికలు. ఆఖిరవర్గీ + అంచిత వద్మరాగం = గొల్ల వల్లె లో దొరకు వద్మరాగమును, త్రిశ్విః పరాక్షైః = మూడు గవ్వలతో, పణయస్త్రి = కొనుచున్నారు.

దాంపత్యం

అద్వైతం సుఖదుఃఖయో రనుగతం
 సర్వాస్వవస్థాసు యత్
 విశ్రామో హృదయస్య యత్ర జరసా
 యస్మిన్న హర్షో రసః ।
 కాలేనావరణాత్యయాత్ పరిణతే
 యత్ సేహసారే స్థితమ్
 భద్రం తస్య సుమానుషస్య కథ
 మప్యేకం హి తత్ ప్రాప్యతే ॥

అది భవభూతి కవితా భూతి

“ఉత్తరరామచరితమ్” అనే నాటకంలోని రసార్ద్ర సన్ని
 వేశమది. గర్భవతియైన సీత శ్రీరాముని ఒడిలో తలనుంచి
 నిదురిస్తోంది. రాముడామెను అప్యాయతతో చూస్తూ తన
 మనస్సులోని అనంతములైన భావనిధుల్ని త్రవ్విపోస్తు
 న్నాడు ...

“అహా! లోకంలో ఈ దాంపత్యానుభవం ఎంత గొప్పది!
 కష్టసుఖాలలో కలసి ఉండేది, సర్వకాల సర్వావస్థలలో తనను
 వెన్నంటి అనుసరించేది, బరువెక్కిన గుండెకు ఊరటను కలిగిం

చేది, వయస్సు ఈడిగిపోతున్నా తరగని స్నేహరసానికి నిది వంటిది, అప్పుడప్పుడూ కాలం సృష్టించే ఆవరణం (అచ్చాదన అంటే వినియోగరూపమైన అవరోధం) తొలగిపోయినప్పుడు రెట్టింపై మధురమధురంగా పరిణమించే స్నేహసీమలో సంచరించేది, భార్య ఒక్కతే కదా! సందేహంలేదు. కాని అలా బ్రతుకులో ఒత్తుకై, వలపువెన్నెల వెలుగై అలరించే భార్యకు అవిచ్ఛిన్నమైన భద్రము అరుదుగా లభిస్తూ ఉంటుంది ”

సీత వడిన కష్టాలను న్మరించి రాముడు వ్యక్తం చేసినన్న ఆచేదన ఆ చివరి మాటల్లో తొంగిచూసింది.

అర్ధకామా ధర్మబద్ధంగా ఉండాలని ప్రబోధించే భారతీయ సంస్కృతిలో ధర్మబద్ధమైన కామమంటే ఆదర్శదామత్యమే! అది సమగ్రజీవన మాధుర్యాన్ని గ్రోలటానికి భగవంతుడు జాతికిచ్చిన పరం

ప్రతిపదార్థం :- యత్ .. ఏ వ్యక్తి, సుఖదుఃఖయోః = సుఖదుఃఖములందు, అద్వైతం = వేరు పడకుండునో అనగా కలసి వుండునో, సర్వాసు అవస్థాసు = అన్ని అవస్థలందును, అనుగతం = అనుసరించునో, యత్ర = ఎక్కడ (ఏవ్యక్తివద్ద) హృదయస్య = మనస్సునకు, విశ్రామః = విశ్రాంతి (చేచారునో) యస్మిన్ = ఏ వ్యక్తియందు, జరసా = ముసలితనముచే

రసః = ప్రేమరసము, స హర్షః = హరించుటకు వీలు కానిదో
 (అనగా వయస్సు మీరిపోతున్నా కాశ్యతమైన ఆకర్షణను
 కోల్పోవక ప్రేమరసమును కురిపించు వ్యక్తి), యత్ = ఎవరు,
 కాతేన = కాలముచే (కాలక్రమముగా) ఆవరణ + అత్యయాత్ =
 సిగ్గు సంకోచము లేక వియోగము మొదలైన అవరోధములు
 తొలగి పోవుట వలన, పరిణతే = వృద్ధి చెందిన, స్నేహసారే =
 స్నేహసారమునందు, స్థితం = ఉండునది (మొదట దంపతుల
 మధ్యనుండు సిగ్గు, సంకోచము మొదలైన అవరోధములు
 తొలగిపోయి క్రమక్రమముగా వారి నడుమ చనవు చోటు
 చేసుకుంటుంది అట్టి స్నేహమునందు ఉండునది అని భావము)
 తన్య = అటువంటి, సుమానుషన్య = సజ్జనరూపమైన భార్యకు,
 ఏకం = కేవలము అనగా అశీఘ్రస్థమైన, భద్రం = సుఖము
 కథం + అపి = ఎట్లో అనగా అరుదుగా, ప్రాప్యతే = లభించును
 (తోకంలో భర్తల వలన ఎడతెగని సుఖమును అందుకొను
 భార్యలు చాల అరుదుగా ఉండురని భావము).

అనా బలవతీ భీమః కాచిదాశ్చర్య శృంఖలా ।

ధుయా బద్ధాః ప్రధావన్తి ముక్తాః తిష్ఠన్తి పంగువత్ ॥

(అశ్వమేధపర్వం, 6 అధ్యాయం. 55 శ్లో)

అది “జై మిని భారతం” లోని ఒక అణిముత్యం

కురుక్షేత్ర సంగ్రామం తర్వాత ధర్మరాజు బంధుమిత్ర సంహరపాపాన్ని పోగొట్టుకొనటానికి అశ్వమేధయాగం చేయాలనుకున్నాడు. యజ్ఞాశ్వం “యౌవనాశ్వుడ”నే రాజువద్ద ఉందని తెలుసుకొని అతన్ని జయించి అశ్వాన్ని తీసుకురావటం కోసం బీమసేనుణ్ణి, కర్ణుని పుత్రుడైన వృశకేతుణ్ణి పంపాడు. వారి మధ్య పోరు మొరంగా సాగింది. యౌవనాశ్వుడు లొంగి పోయాడు. కాని అతనికి శ్రీకృష్ణదర్శనం చేసుకోవాలనిపించింది. సవరివారంగా బీమునితో బయలుదేరాడు. అప్పుడు తన సగరంలో ఆమిత ధనవంతుడైన సుదేవుడనే వాణ్ణి పిలిచి “నీతో పాటు సత్పురుషుల్ని, ధార్మికుల్ని ఇతరధనికుల్ని ధర్మరాజు సగరానికి తీసుకొనిరా. అక్కడ గోవింద దర్శనం చేసుకుంటే శ్రేయస్సు కలుగుతుంది” అన్నాడు.

సుదేవుడు యింటికి తిరిగివచ్చి రాజాజ్ఞను తనతల్లికి చెప్పాడు. వృద్ధురాలైన తల్లి విచారించి “నాయనా ! మనకు గోవింద

దర్శనం వద్దు .. పుణ్యమూ వద్దు .. అశవసరంగా ధన వ్యయం చేయకు" అని మందలించింది. ఆ మాటలన్నీ సుదే పుడు రాజుకు చెప్పి తాను రాజీనన్నాడు. రాజామెను బంధించి డోల్‌లో వేయించి తీసుకు రమ్మని వయనమయ్యాడు

ఈ కదనంతా బీమసేనునితో చెపుతూ యౌవనాత్మడు ఆశనిలా వర్ణించాడు —

“బీమసేనా ! ఆశ చాలా బలీయమైనది. అదౌక వింత సంకెల. అందులో తగుల్కొన్నవారు పరుగెత్తుతారు. ఆశ్చర్య మదే! దాని నుండి విడివడినవారు కుంటవారిలా ఉండిపోతారు”

ఆశ పిశాచి కాకూడదు జీవనగమనంలో ఎదురుదెబ్బలు తగలినప్పుడు, గుండె నిబ్బరం జారిపోతున్నప్పుడు ఆత్మ విశ్వాసానికి ఊపిరులూది వ్యక్తిత్వానికి సమగ్రతను చేకూర్చే సాధనం ఆశ.

అప్పుడప్పుడూ నిఘ్నార్కుల శిశిరంలో వాచిపోబోయే జీవనలతను చిగురింపజేసే పన్నని కోయిల కూజితం “ఆశ”.

“భవభూతి” మహాకవికి భవిష్యత్తుపై న ఎంత ఆశ :

యే నామ కేచిదిహ సః ప్రథయస్త్యవజ్ఞామ్

జానన్తి తే కిమపి తాన్ ప్రతి నైష యత్నః ।

ఉత్పత్స్యతే మమ తు కోఽపి సమానధర్మా

కాలో హ్యయం నిరవధిః విపులా చ పృథ్వీ ॥

“మూలతీమాధవం” అనే ప్రకరణంలో (రూపభేదం) ప్రస్తావనలో మహాకవి సూత్రధారుని ముఖతః యీ మాటల్ని పలికించాడు —

“ఈ సాహిత్యరంగంలో నన్ను అవహేళన చేసే కొందరు విద్వాంసులు ఉంటే ఉందురు గాక : వారికి తెలిసినదేదో తెలుస్తుంది, ఈ నా కావ్యప్రయత్నం వారికోసం కాదు. ఎప్పుడో ఒకనాడు ఎక్కడో ఒకచోట నా సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోగల సహృదయుడు జన్మించక పోడు ! ఎందుకంటే కాలం అనంతమైనది, భూమి చాలా విశాలమైనది.”

ఆ మహాకవి తన జీవితంలో ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తిన్నాడో ! సహృదయత లేని ఎందరు విద్వాంసులు ఆయన సూతన కావ్యధోరణుల్ని గోష్టులో దుయ్యబట్టారో ! ఈర్ష్యాపంకిలమైన సమాజంలో తన కాలికి బురదను అంటగియకుండా నిలచి కుమకుమగానం చేసిన కవికోకిల “భవభూతి”. అందుకే ఆయన ఆత్మ విశ్వాసం అంత రీతిగా అక్షరబీధుల్లో అవతరించగలిగింది.

ప్రతిపదార్థం :- ఇహ = ఇక్కడ (ఈనా కావ్యవిషయంలో) యే నామ కేచిత్ = ఈర్ష్యాకురై న ఎవరో కొందరు, నః = మాకు, అవజ్ఞాం = అవమానమును (అవహేళనను), ప్రథయన్తి = ప్రచారము చేయుచున్నారు, తే=వారు, కిమపి = ఏదీయో,

జానన్రి = ఎరుగుదురు, ఏషః యత్పః = ఈ కావ్యప్రయత్నము,
 తాన్ ప్రతి = వారిమధ్యేంచి, న = కాదు, తు = కాని, మమ =
 నాకు, సమానధర్మా = సమానమైన ధర్మముగల, ఈ + అపి
 = ఒకానొకడు, ఉత్పత్త్యతే = జన్మించును, హి = ఎందు
 కనగా, ఆయం కాలః = ఈ కాలము, నిరవధిః = అనంతమైనది
 త = మరియు, పృథ్వీ = భూమి, విఫులా = విశాలమైనది.

స రి లే ని వి

జరాసమా నా స్త్యమృజా ప్రజానామ్

వ్యాధేః సమో నా స్తి జగత్యనర్థః ।

మృతోః సమం నా స్తి భయం పృథివ్యామ్

ఏతత్ త్రయం ఖల్వవశేన సేవ్యమ్ ॥

అశ్వఘోషుడు సంస్కృతవాగ్విపంచిపై రమ్యరాగాలను పలికించిన సాహిత్యకళాధరుడు. ఆయన సృష్టించిన “సౌందర్య నందమ్” అనే అనర్హకావ్యరత్నం మనుష్యలోకానికి చీకటినుండి వెలుగులోనికి వెళ్ళే దారిని నిర్దేశిస్తుంది.

అనంతములైన భోగాలకు ఫలితం దుఃఖమే. అది జీవన కోడాల్లో దట్టంగా ముసిరే చీకటి. ఆ చీకటినుండి బయటపడటం అందరికీ సాధ్యంకాదు. అందులోనూ నందుడంత భోగలాలను నికా ? ఈహుఁ ...

సిద్ధార్థుని తమ్ముడు నందుడు. వాని భార్య “సుందరి” పేరుకు తగ్గట్టుగానే అతిలోకసుందరి. అందుకే నందుని కలలన్నీ సుందరి కన్నుల నీడల్లో కాపురం చేస్తున్నాయి. వారికి కాలం కర్పూరంలా కరిగిపోతోంది. ప్రతిక్షణమూ మధుమాసమే ...

ఇంతలో ఒకనాడు బుద్ధుడు నందుని భవనం ముందు నిలబడి “భవతి భిక్షుందేహి” అని గంభీరంగా పలికాడు. ప్రేయురాలి పెదవుల సోయగాల్ని పరికిస్తూ పరవశిస్తున్న నందునికి బుద్ధుని మాటలు వినిపిస్తాయా ?

బుద్ధుడక్కడనుంచి ముందుకు కదిలాడు వరుగువరుగున వచ్చి పరిచారిక తెలిపింది - “ఓధాగతుడు వచ్చాడు, వెళ్ళి పోయాడు” అది విని నందుడు అన్నగారిపై న గౌరవంతో, సుందరిని వదలలేని ప్రేమబంధంతో నిలబడలేక, ముందుకు సాగలేక తరంగాలపై తేలియాడే రాజహంసలాగ సందిగ్ధ మనస్కుడైనాడు. ఎలాగో చివరకు ఆ ముడి తెరిగిపోయింది. స్వేచ్ఛా విహంగమై వచ్చి బుద్ధునివద్ద దీక్షను స్వీకరించాడు.

అప్పుడు బుద్ధుడు నందునికిలా ఉపదేశించాడు—

“ముసలితనంతో సమానమైన మురికిలేదు వ్యాధితో సమానమైన అనర్థమూ లేదు, మృత్యువుతో సమానమైన భయం లేదు, ఆ మూడింటినీ అంటే ముసలితనాన్ని, వ్యాధిని, మృత్యువునూ సవళుడే పొందుతూంటాడు.

తనకు తాను వళుడు కాక, వివిధమోహాలకు లోబడి ప్రవర్తించేవాడు సవళుడు. అటువంటివాడినే ముసలితనమైనా, వ్యాధియైనా, మృత్యువైనా దరిజేరేది.

ముసలితనం మురికివంటిది. మురికి ఉన్న చోట క్రిమీలు ముసురుతాయి. రోగాలు కలుగుతాయి. అది సహజం ... అలాగే ముసలితనంతోనే అన్నిరకాల అవగుణాలు అబ్బుతాయి. ధైర్యాన్ని కలిగి ఉన్నంతకాలం యౌవనమున్నట్లే! దాన్ని కోల్పోయినప్పుడు, ఆత్మవిశ్వాసం జారిపోయినప్పుడు ముందు మనస్సులో, తర్వాత దేహంలో ముసలితనం అడుగుపెడుతుంది

మృత్యువుకూ, భయానికి ఒక సమానధర్మముంది. అది వెంటనంటి ఉండటం. అందుకే మృత్యువుతో సమానమైన భయం లేదు.

కాబట్టి యివన్నీ అసమానమై న అవగుణాలు.

ప్రతిపదార్థం :- ప్రజానాం = ప్రజలకు, జరాసమా = ముసలితనముతో సమానమైన, అమృజా = మురికి (“మృజా” అనగా సుగంధద్రవ్యములతో మర్చించి దేహమును స్నానము చేయించుట అనగా శుభ్రత), న అస్తి = లేదు, జగతి = లోకమున, వ్యాధేః = వ్యాధికి, సమః = సమానమైన, అనర్థః = ఆవధ, న అస్తి = లేదు, వృధివ్యాం = భూమిపై, మృత్యోః = మృత్యువునకు, సమం = సమానమైన, భయం = భయము, న అస్తి = లేదు, ఏతత్ = ఈ, త్రయం = మూడు, అవశేన = తనను తాను పశీకరించుకొనలేని వానిచే, సేవ్యం = సేవింపదగినవి (హిందజును)

గుణాలే ప్రధానం

గుణేష్వేవాదరం పుర్యాత్

న జాతా జాతు చ త్యజిత్.

ద్రాణిః ద్విజోభవత్ సూద్రః

సూద్రశ్చ విదురః క్షమి :

అది క్షేమేంద్రుని “గుణచర్య”లోని సూక్తిసువాబిండువు. జాతి కన్న గుణం ప్రధానమా? గుణం కన్న జాతి పరానమా? ఈ చర్చ తెగని తీగ జాతిఅంటే కులమన్నమాట! కులం గుణప్రధానంగా ఏర్పడింది “గుణచర్య విభాగశః” అని గీతా కొరుదన్నట్లుగా గుణాల్ని అనుసరించి కులాలు ఏర్పడినాయి. అందువలన హేతువైన గుణంప్రధానమైనది

“తత్త్వము చెరిగినవాడు గుణములందు అదరమును ఉంచవలెను. అంతే కాని జాతిని మాత్రమే అదరించరాదు” ద్రోణుని కుమారుడైన అశ్వత్థామ బ్రాహ్మణ జాతిలో ఉద్భవించినా కోపం, క్రూర్యం మొదలైన గుణాలచే బ్రాహ్మణత్వాన్ని

కోల్పోయాడు. శూద్రస్థితి జన్మించినప్పటికీ విదురుడు క్షమా శీలుడై నీతికోవిదుడై బ్రహ్మవేత్త అయ్యాడు.”

ప్రతిపదార్థం :- తత్త్వవిత్ = తత్త్వము నెరిగినవాడు, గుణేషు + వివ = గుణములందే, ఆదరం = ఆదరమును, కుర్యాత్ = చేయవలెను, జాతు = ఏనాడు, జాత = జాతిపై, న కుర్యాత్ = ఆదరము నుంచరాదు, ద్విజః = బ్రాహ్మణుడైన, ద్రాణిః = ద్రోణకుమారుడైన అశ్వత్థామ, శూద్రః అభవత్ = శూద్రుడయ్యెను, చ = మరియు, శూద్రః = శూద్రుడైన, విదురః = విదురుడు, క్షమి = క్షమాశీలుడు.

పన్నుల వసూళ్ళు

పరిపాలనారంగంలో పన్నుల్ని విధించటం, వాటిని వసూలు చేయటం చాల ప్రధానమైన అంశం. పన్నుల ప్రభావం ప్రజలపైన ఎంతైనా ఉంటుంది. పన్నుల్ని తక్కువగా విధిస్తే ప్రజలు రాజును మెచ్చుకుంటారు. అవి మోయలేనంత భారమైతే దీప్తిస్తారు. కాబట్టి యింత సున్నితమైన అంశాన్ని పరిపాలకులేవిధంగా గ్రహించాలో మన ప్రాచీనులైన ఋషులు తోచించింది సర్వకాలసమాదరణీయం.

మధుదోహం దుహేత్ రాష్ట్రం

భ్రమరాః ఇవ పాదపమ్ ।

వత్సాపేక్షి దుహేచ్చైవ

స్తనాంశ్చ న వికుప్టయేత్ ॥

జలాకావత్ విబేత్ రాష్ట్రం

మృదునైవ సరాధిపః ।

వ్యాఘ్రీవ చ హరేత్ పుత్రాన్

సందశేన్న చ పీడయేత్ ॥

మణిపూసల్లాంటి ఆ రెండు క్లౌకాలు మహాభారతంలో శాన్తి పర్వంలో 8 వ అధ్యాయంలోనివి.

కురుక్షేత్రంలో నేలకొరిగిన బీష్ముడు ఉత్తరాయణం కోసం ఎదురుచూస్తూ అంశకయ్యపై పరుండిన సమయంలో యుధిష్ఠిరుడు వచ్చాడు. ఎన్నో సందేహాల్ని వెలిబుచ్చాడు, సర్వజ్ఞుడైన గాంగేయుడు ధర్మజునికి అనేక శాస్త్ర రహస్యాల్ని తెలిపాడు.

అప్పుడు ధర్మరాజు బీష్ముణ్ణి అడిగాడు — “తాతా ! రాజు తన ఖజానాను నింపటానికి ప్రజల నుండి వచ్చుల్ని వసూలు చేసే విషయంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి ?”

దానికి సమాధానంగా బీష్ముడిలా వలికాడు — “నాయనా ! రాజు ప్రజల్ని నొప్పించక పాలించాలి. రావలసిన పన్నుల్ని రాబట్టాలి. ప్రజలకు పన్నులు భారం కావూడదు. ప్రజల్ని ఒక్కసారి పీల్చి పిప్పి చెయ్యగూడదు”.

“తుమ్మెదలు చెట్ల పూల నుండి తేనెను సున్నితంగా కొద్ది కొద్దిగా గ్రోలునట్లు, అపు పొదుగును లాగి లాగి హింసించకుండా తగుమాత్రం పాలనే పిదుకునట్లు రాజు ప్రజల నుండి పన్నుల్ని వసూలు చేయాలి జలగ బాధను కలిగించకుండాగా ప్రాణి రక్తాన్ని పీలుస్తుంది. ఆడుపులి తన పిల్లల్ని నోటితో కరచుకొని పోతుంది. కాని వాటికి బాధ కలుగనే కలుగదు. అలాగే రాజు

ప్రజల నుండి కోమలంగా, నయంతో భయంతో కొద్దికొద్దిగా
ఎన్నుల్ని గ్రహించి కోశనంబదను పెంపొందించాలి”.

ప్రతిపదార్థం :- పాదపం = చెట్టును, భగ్గమరాః ఇవ =
తుమ్మెదల పత్ర, మధుదోహం = తీనెను విదుకునట్టు, రాష్ట్రం =
రాజ్యమును, దుహేత్ = విదుకవలెను (వన్నుల రూపముగా
ధనమును గ్రహించవలెను), వత్స + అపేక్షీ = దూడను కోరు
పాడు (అరగా చూచి యొక్క క్షేమమును కోరుపాడు), దుహేత్
+ ఏవ = వచ్చునంత వరకే విదుకవలెను, స్తనాన్ = బొడుగును,
న విక్షుప్తయేత్ = లాగకూడదు, నరాధిపః = రాజు, జలౌకావత్ =
జలగవలె, రాష్ట్రం = రాజ్యమును, మృదునా + ఏవ = సున్ని
తముగానే, పితేత్ = త్రాగవలెను (వన్నుల రూపముగా ధనమును
గ్రహించవలెను), చ = మరియు, వ్యాప్రి - ఇవ = అడుపులి
వలె, పుత్రాన్ = పుత్రులను (పులి పక్షంలో), పృజల్ని (రాజు
పక్షంలో), హరేత్ = కొనిపోవలెను, న సందశీత్ = కరవకూడదు,
చ = మరియు, న సిడయేత్ = బాధించకూడదు.

పాత - క్రొత్త

పురాణమిత్యేవ న సాధు సర్వమ్
న చాపి కావ్యం నవమిత్యవద్యమ్ ।
సన్తః పరీక్ష్యాన్యతరదృశస్తే
మూఢః పరప్రత్యయనేయబుద్ధిః ॥

మహాకవి కాళిదాసుని అభిప్రాయమలా అవతరించింది. “మాలవి కాగ్నిమిత్రమ్” అనే నాటకంలో సూత్రధారుడు “సూతన కావ్యం సామాజికుల మనస్సుల్ని ఆకట్టుకుంటుందా?” అని తనను నిగ్గదీసి అడిగిన పొరిపొర్పిక్షనితో (ప్రక్కనుండు వానితో) యిలా అన్నాడు —

“పురాణ వాఙ్మయమంతా శుద్ధమైనదనరాదు, అలాగే సూతనమైనది కదా అని కావ్యరాశినంతా నిందింపనూ కూడదు. సరైన విమర్శకుడు రెండినీ పరీక్షించి ఏది సాధువో దాన్ని గ్రహిస్తాడు. కాని మూఢుడు పరుల సలహాలను బట్టి విలువల్ని తెలుసుకుంటాడు”

“పాత రోత - క్రొత్త వింత” అనే సామెత ఉంది. పాతదంతా రోతగా ఉంటుంది. క్రొత్తదనం కొన్నాళ్ళు వింతగానే

తోస్తుంది. మరికొన్నాళ్ళకది పావదైవోతుంది. అది చుట్టి రోతగానే ఉంటుంది. ఈ విధంగా కాలవక్రంలో కొత్త-పాతల విలువలు అనిశ్చితాలై అజ్ఞానుల్ని మురిపిస్తూ తమ దారిని తాము సాగిపోతాయి. కొద్ది “పాత” లోని వరువాన్ని “కొత్త” బాటలో కొనరి కొనరి వెన్నెలపాటగా వెలియించి నూతనశకాన్ని ఆరంభించటం వివేకవంతుని లక్షణం. ఇది చారిత్రక సత్యం. ఏ నవ్యమార్గమైనా ప్రాచీనతలో ఉపరి తీసుకున్నదే !

ప్రతిపదార్థం :— పురాణమ్ + ఇతి = పురాణము అని (పురాణమనే కారణము వలన), సర్వమ్ + ఏవ = అంతయు (పురాణవాఙ్మయమంతయు), న సాధు = శుద్ధము కాదు (ప్రశంసార్హము కాదు), చ మరియు, కావ్యమ్ + అపి = కావ్యము కూడ, నవమ్ + ఇతి = కొత్తది అని, న అవద్యం = నిందింపదగదు, సంతః = సత్పురుషులు, పరీక్ష్య = గుణ దోషములను బాగుగా విచరించి, అన్యతరత్ = పురాణకావ్యములలో ఒకదానిని, భజంతే = గ్రహించుచున్నారు, మూడి = మూర్ఖుడు, పర = ఇతరుని యొక్క, ప్రత్యయ = విశ్వాసముచేత, నేయ = పొందింపబడిన, బుద్ధిః = జ్ఞానము కలవాడు (అనగా వరుణ విశ్వాసమును ఒట్టి ప్రామాణికతను తెలుసుకొనువాడు).

పాత్ర విశేషం

విద్య గరపటం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది - ఒకటి మొద్దునై నా వివేకవంతుణ్ణి చేరుటం, రెండు తాను బోధించే విద్య పాత్రనుండి అంటే గ్రహించే వ్యక్తినిబట్టి వారియందు యునుమడింపజేయుటం. మొదటి పద్ధతి చాల శ్రమతో చూడింది. జగన్నాద పండితరాయలన్నట్లుగా - "పాపానాదపి పీయూషం స్యందతే యస్య లీలయా" అదౌక అభ్యాసన పద్ధతి. "ఎనని సామర్థ్యం రాతినుంచైనా అమృతాన్ని పిండగలుగుతు దో అతను ఆసలైన గురువు" అంటే నిశితమైన బుద్ధివై ఓపం లేని వానినైనా వివేకవంతునిగా మలచగలవాడు ఆచార్యుడని అభిప్రాయం. అంతేకాని ఆసాధారణ ప్రతిభావంతునిగా తీర్చి దిద్దలేదు ఎంతటి గొప్ప గురువైనా. ప్రతిభ సహజసిద్ధమైనది" అది బహిర్గతం కావాలంటే మహనీయుడైన ఒక గురువు పద్ధ శిక్షణ లభించాలి. గుణశాలియైన ఆచార్యుని అమృతవాక్కు శిష్యునిలో దాగిన ప్రతిభాబీజాన్ని అంకురింపజేస్తుంది. అందుకే కాళిదాసు అందాడు -

"పాత్రవిశేషే న్యస్తం గుణాంతరం ప్రజతి శిల్పమాధాతుః।
జలమివ సముద్రభుక్తౌ ముక్తాఫలతాం పయోదన్యః॥"

అగ్నిమిత్రుని రాణి ఇరావతి. ఆమె తమ్ముడైన పీఠ సేనుడు “అంతపాల” దుగ్గాన్ని రక్షిస్తున్నాడు. పీఠసేనుడు “మాలవిక” అనే అందాల బరిబెను తన కూతురని చెప్పి అక్క గారికి ఉపాయనంగా వంపాడు రాణి మాలవికను నాట్యకలా కుశలను చేయదలచి గణదాసుడనే నాట్యాచార్యుని వద్దకు పంపింది. గణదాసుడు తన శిష్యురాలి తెలివితేటలకు ముగ్ధుడయ్యాడు. ఒకరోజు రాణిగారి పరిచారిక “వకులావలిక”తో తన శిష్యురాలి విద్యావిశేషాల్ని చెప్పుతూ తనకు తెలివైన విద్యార్థిని లభించినందుకు అనందంతో యిలా అన్నాడు —

“విశిష్ట గుణకాలియైన శిష్యునికి ఉపదేశించబడిన విద్య యినుమడిస్తుంది. ముఖ్యముండి జారిన నీటి బిందువు సముద్ర మందలి ముత్యపుచిప్పలో పడి ముత్యమగుట లేదా”

కుబ్బుతునక జార్చిన నీటి బిందువులు ఎన్నిచోట పడినా, సముద్రంలో ముత్యపు చిప్పలో పడినప్పుడే ఆ జల బిందువు ముత్యమై వెలివెలుగుల్ని వెదజల్లుతుంది.

అనార్యుడెందరికి విద్యను బోధించినా, నిశితబుద్ధియైన శిష్యునికి లేక శిష్యురాలికి బోధించింది యినుమడించి నిత్య ప్రత్యగ్రమై మన్ననలను అందుకుంటుంది.

ప్రతిపదార్థం :- పాత్రాశిషి = విశిష్టగుణములు గల శిష్యుని యందు, స్మృతం = ఉంచబడిన, ఆధాతుః = ఉపదేశకుని యొక్క, శిల్పం = విద్య, సమద్రవత్వై = సముద్రమునందలి ముత్యపు చిప్పయందు, పయోదన్య = మేఘముయొక్క, జలం = నీరు, ముక్తాఫలతాం ప్రజతి ఇవ = ముత్యమగునట్లు, గుణాంతరం ప్రజతి = గుణాతిశయమును పొందును (అనగా యిటుమడించు నని భావము)

పరోక్షకారం

భవన్తి సమ్రాస్తరవః ఘోషమైః

సవాంఘ్విర్హరవిలంబినో ఘనాః

అన్యధతాః సత్పురుషాః సమ్మధి

స్వభావ ఏవైష పరోపకారిణామ్॥

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతమైన నాటకం "అభిజ్ఞానశాకుంతలం" అందించిన అమృతపు గుళిక అది.

దుష్యంతుడు పేరుకై అడవికి వచ్చి శకుంతల్ని కలిసి తన నగరానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ వచ్చి తీసుకు వెడతానని వాగ్దానం చేశాడే కాని ఎందుకో మరచిపోయాడు. దుర్వాసుడు శకుంతలను శపించిన వై నమే కారణం

కాలం గడచిపోతున్నా దుష్యంతుని జాడ లేదు. అందుకే కల్పమహర్షి శకుంతలను దుష్యంతుని వద్దకు పొగనంపాడు కన్నీటి జడులతో తండ్రీలా, తల్లిలా....

శకుంతల పెంట "గౌతమి" అనే తపస్విని, శార్దూరపుడు, శారద్వతుడు, పురోహితుడు ఉన్నారు. అందరూ రాజసభలోనికి

ప్రవేశించారు. మునుల్ని చూచి రాజు గౌరవంతో లేచి నిలబడి స్వాగతించడానికి ఉద్యుక్తుడౌతున్నాడు. అది చూసి పురోహితుడు “చూడు శార్ఙ్గరవ ! రాజెంత మర్యాదావిజ్ఞుడో కదా !” అన్నాడు. శార్ఙ్గరవుడు చిరునవ్వు నవ్వి “పూజ్యుడా ! రాజు ప్రవర్తన అభినందనీయమే ! కాని అంతగా ఆశ్చర్యపోవలసిన పని లేదు. ఎందుకంటే పరోపకారుల సహజలక్షణమది” అంటూ యింకా యిలా వివరించాడు —

“పండ్ల ఉత్పత్తి పెరిగిన కొలదీ చెట్లు మరింత వంగుతాయి. వర్షపు నీటితో నిండిన మేఘాలు ఆకాశంలో చాల దూరం వరకు వ్యాపిస్తాయి అలాగే సత్పురుషులు కూడ సంపదలు పెరిగినప్పటికి వినయవంతులుగానే ఉందురు. ఔదార్యమును విడచిపెట్టరు. ఇది పరోపకారుల సహజస్వభావము”.

మనకు ప్రకృతి ఎన్నోపాదాలు నేర్పుతుంది అంటున్నాడు కవి. నిజమే ! చెట్లను చూడు.... పండ్లు పెరిగినకొద్దీ చెట్లు యింకా వంగి వంగి మనకు చేరువౌతాయి. మేఘాల్ని చూడు ... జలభరములై నప్పటికి ఆవి ఆకాశమంతా సంచరిస్తూ నేలపై అంతటా వర్షధారల్ని కురిపించడానికి ఉరకలు వేస్తాయి. అలాగే పరోపకారులు కూడ సంపదలు తమనెంత వరించినా ఎగిరెగిరి పడరు. ఇంకా ఇంకా వినయ సంపన్నులై ఔదార్యాన్ని ప్రకటిస్తారు. అది పరోపకారుల సహజలక్షణం.

ప్రతిపదార్థం :- తరవః = చెట్లు, ఫల + ఉద్గమైః =
 పండ్ల ఉత్పత్తులచేత, సప్రమాః = వంగినవి, భవంతి = అగు
 చున్నవి, ఘనాః = మేఘములు, సవ + అంబుభిః = క్రొత్త
 నీటిచేత, దూరవిలంబినః = చాల దూరము వరకు (అకాశమున)
 వ్యాపించినవి (అగుచున్నవి), సత్పురుషాః = సత్పురుషులు,
 సమృద్ధిభిః = సంపదలచే, అనుద్దతాః = తీక్ష్ణస్వభావులు కారు,
 విషః = ఇది, పర + ఉపకారిణాం = పరులకు ఉపకరించు వారి
 యొక్క, స్వభావః ఏవ = స్వభావమే (అనగా సహజమైనదే!)

క్షేత్రమహిమ

చీయచే బాలికస్యాపి

సర్వక్షేత్ర పతితా కృషిః ।

న శాలేః స్తంభకరితా

వప్త్రైః గుణమపేక్షితే ॥

సాంఘికము, చారిత్రకమునైన విలువగల సంస్కృతి నాటకాలలో “ముద్రారాక్షసమ్” ఒకటి క్రితే శ. ఆంధ్రతాల్పికీ చెందిన “విశాఖదత్తుడు” సాహితీ ప్రయుల కందించిన ఆపూర్వ-రూపక కళాఖండమది

నాటకారంభంలో సూత్రధారుడు సభనొక్కసారి కలయ జూసి ఆనందభరితుడయ్యాడు. “సహృదయ శ్రేయస్కులు గల యీ సభలో నాటకాన్ని ప్రయోగించుట నా అదృష్టమే” అనుకుంటాడు. ఎందుకంటే ...

“విత్తులు చల్లినవాని తెలివిన బట్టి పంట అభివృద్ధి చెందుతుందా ? మంచి పొలంలో వడిన గింజకు చల్లినవాని తెలివితో పనేముంది ? అది పొలంలోని గుణముచేత చక్కగా ఎదిగి దంటు వారుతుంది. మంచి కాపు కాస్తుంది”.

అవి ఒక్క పొలం సంగతే కాదు, మానవుల జీవన సత్యం కూడా అదే. గుణకాలియైన విద్యావంతుడు వెలుగులోనికి రావాలంటే గుణగ్రహణ పొరీసులైన వారి మన్నన లభించాలి. సహృదయుల అభినందన సత్క్షేత్రం వంటిది అక్కడ ఉపరితీసుకున్న కృషి (Constant practice of art and science) ప్రవర్ధమానమై, సఫలమై సమగ్రతను సంతరించుకుంటుంది.

కాబట్టి కృషి చేసే ఏ విద్యావంతుడైనా, కళాకారుడైనా, ముందుగా గుణగ్రాహులైన విబుధవరుల ఎదుట తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించి గుణదోషాలను తెలుసుకోవాలి పల్లవించిన ఏ పద్య అయినా ప్రశంసలేకదే పుష్పించదు, ఫలించదు :

ప్రతిపదార్థం :- బాలికనృత అపి = ఎరుగని వాని యొక్కయు, కృషిః = సేద్యము, సత్క్షేత్రవతితా = మంచి పొలాన పడినట్టిది, దీయతే = అభివృద్ధి చెందును, కాలేః = వరి యొక్క, స్తంబకరితా = లావుదంటగుట, వస్తుః = చల్లిన వాని యొక్క, గుణం = శక్తిని లేక నేర్పును లేక తెలివిన, న అపీక్షతే = కోరదు.

సహృదయత

గుణానాం వా విశాలానామ్

సత్కారాణాం చ నిత్యశః ।

కర్తారః సులభాః లోకే

విజ్ఞాతారస్తు దుర్లభాః ॥

భాసమహాకవి రచించిన “స్వప్నవాసవదత్తమ్” అనే నాటకం సుమధుర రసవాహిని మాత్రమే కాదు, అది అమూల్య ములైన నీతివాక్యాలకు నిధి. ఆ నాటకంలోని రెండు శ్లోకాలు చాలా సుప్రసిద్ధాలు. వాటిలో ఒకటి పై శ్లోకం. అది సహృదయ తను, విజ్ఞతను చాటుతుంది.

మగధదేశాధిపతి “దర్శకుడు”. అతని చెల్లెలు పద్మావతి. వత్సదేశపు రాజైన ఉదయనుడు పద్మావతిని వరించాడు. ఒక రోజు యిద్దరూ తోటలో విహరిస్తున్నారు. ఇంతలో విదూషకుడు ఉదయనునికి గుర్తుచేశాడు - “మిత్రమా ! మగధరాజు నూతన వరుడవైన నిన్ను వెంట బెట్టుకుని వెళ్ళి మిత్రుల్ని కలవాలను కుంటున్నాడు. ఈ వార్త నీకు తెలిసిందేకదా ! ఆలస్యమెందుకు? ఆ సమయమానన్నమైంది. ఇక లే” అప్పుడు ఉదయనుడు సంతోష భరిత హృదయంతో అన్నాడు —

“నిజమే మిత్రమా ! వెళ్ళాలి. నిండు మనస్సుతో అదరించుట కన్న వేరే సత్కారమేమున్నది? కాని ఆ సత్కారాన్ని అందుకోవటం ఎంతమందికి తెలుసు. ఎందుకంటే —

లోకంలో పరోపకారం మొదలైన విశాలములైన గుణాలను కలిగినవారు, పరులను సత్కరించేవారు సులభంగానే దొరుకుతారు. కాని సహృదయతతో పరగుణాలను, పరులందించే సత్కారాలను స్వీకరించేవారు అరుదుగా ఉంటారు.”

ప్రతిపదార్థం :- లోకే = లోకమునందు, నిత్యః = ఎల్లప్పుడు అనగా ఎడతెగక, విశాలానాం = ఉదాత్తములైన, గుణానాం = గుణముల యొక్క, చ = మరియు, సత్కారాణాం వా = సత్కారముల యొక్క గాని, కర్తారః = ప్రయోజకులు (అనగా కలిగినవారు) సులభాః = అధికముగా కనిపించెదరు, తు = కాని, విజ్ఞాతారః = వానిని (ఆ గుణములను, సత్కారములను) తెలుసుకొనువారు, దుర్లభాః = అరుదుగా లభించెదరు.

కాలలీల

కః కం శక్తో రక్షితుం మృత్యుకాలే
 రజ్జుచ్ఛేదే కే ఘటం ధారయన్తి ?
 ఏవం లోకః తుల్యధర్మో వనానామ్
 కాలే కాలే చిద్యతే రుహ్యతే చ ॥

భాసుడెంత సహజంగా పఠేకాడు !

ఉదయనుడు ఉజ్జయిని రాజకుమారియైన వాసవదత్త, వివాహమాడాడు చారికి రోజులు మధురమధురంగా గడచి పోతున్నై. ఇంతలో శత్రురాజుల ముట్టడి వలన ఉదయనుడు కొంత రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు బుద్ధి కుశలతగల ముత్రియైన యాగంధరాయణుడు శత్రువుల్ని జయించుటకొరకు రాజునకు మగధదేశాధిపతియైన దర్శకునితో సంబంధ బాంధవ్యాలను ఏర్పచాలని భావించాడు. ఒక బంధ్రజాలికుని సహకారంతో “లావాణక”మనే గ్రామంలో రాజు వేటకు వెళ్ళినప్పుడు అంతఃపురా రానికి నిప్పంటుకుందని, వాసవదత్త అందులో మరణించిందని నమ్మించాడు. తర్వాత దర్శకుడు తన చెల్లెల్లైన పద్మావతిని ఉదయనునకిచ్చి వివాహం జరిపించాడు. దర్శకుని సహాయంతో రాజ్యాన్ని మళ్ళీ పొందగలిగాడు.

కానీ తన మనసును దోచుకున్న వంపులరాటి వానవ
దత్తను మరువలేక దుఃఖిస్తుంటే, సన్నిహితుడైన ఒక సేవకడు
ఉదయసుట్టి యిలా ఊరడించాడు -

“ఓ మహారాజ ! మృత్యు సమయంలో ఎవరు ఎవరిని
రక్షింపగలరు ? బావిలోనుండి నీటిని తోడుతుంటే త్రాడు తెగి
పోగా కడవను పట్టుకొనగలవారెవరు ? ఈ లోకధర్మం అడవుల
తీరుతో పోలి వుంటుంది. నరుకబడిన అడవులు మళ్ళీ చిగురి
స్తాయి. చిగురించిన చెట్లు మళ్ళీ శీథిలములౌతాయి. అట్లే జన్మ
నెత్తినవాడు మరణించక తప్పదు అది సహజమైన లోకధర్మం”

ప్రతిపదార్థం :- మృత్యుకాలే = మృత్యుసమయమున,
కం = ఎవనిని, రక్షితుం = కాపాడుటకు, ఈ = ఎవడు, శక్తః =
సమర్థుడు, రజ్జుచ్ఛేదే = త్రాడు తెగిపోగా, కే = ఎవరు,
మటుం = కడవను, ధారయన్తి = పట్టుకొనగలరు ? ఏవం =
ఈవిధముగా, లోకః = లోకము, వనానాం = అడవులతో, తులీ
ధర్మః = సమానమైన ధర్మముగలది, కాలే కాలే = ఆయాకాలము
లందు, చిద్యతే = నరుకబడును, చ = మరియు, రుహ్యతే =
చిగురించును.

విధివిలాసం

ద్వీపాదస్యస్మాదపి

మధ్యాదపి జలనిధేః దిశోఽప్యస్తాత్ ।

ఆసీయ ఝటితి ఘటయతి

విధిరభిమతమభిముఖీభూతః ॥

హర్షవర్ధమని (క్రి. శ. 606 - 646) “రత్నావళి” అనే నాటికలో సూత్రధారుని మాటలివి.

సింహళదేశపు రాజు కూతురు “రత్నావళి”. “అమెను వివాహమాడిన వాడు చక్రవర్తి ఔతాడు” అని ఒక సిద్ధుడు చెప్పగా విన్నాడు యౌగంధరాయణుడు. అతను వత్సదేశపు రాజైన ఉదయనుని మంత్రి. రాజు సంక్షేమమే తన క్షేమంగా, రాజు పొందే అభివృద్ధి తనకు సంతోషకరంగా భావించి పరవశించే ప్రభుభక్తి పరాయణుడు యౌగంధరాయణుడు. అందువల్లనే రత్నావళిని చేపట్టి తన ప్రభువు చక్రవర్తి కావాలని కోరుకున్నాడు. వెంటనే సింహళాధీశునికి కబురంపాడు. కాని తన కూతురు వాసవదత్తకు సవతి కావటం సింహళరాజైన “విజయబాహువు”నకు యిష్టం కాదు. అతను తన అసమ్మతిని తెలిపాడు.

యౌగంధరాయణుడు మళ్ళీ తన ఋద్ధికౌశలాన్ని ప్రదర్శింప వలసిన అవసరం వచ్చింది. వానవదత్త నీటిలో మునిగి మరణించిందని వదంతి పుట్టించి నమ్మించాడు. సింహశర్భాజు అది నమ్మి రత్నావళిని ఉదయనునికి ఇవ్వటానికి ఒప్పుకున్నాడు. రత్నావళి కొంత పరివారంతో ఓడలో వస్తోంది. సముద్ర మధ్యంలో ఓడ పగిలిపోయింది అందరూ మరణించారు రత్నావళి తప్ప. ఇంతలో రత్నావళికి ఒక చెక్కను కక్క దొరికింది. వత్సదేశీయుడైన ఒక వ్యాపారి ఓడలో అటువస్తూ రత్నావళిని రక్షించి కౌశాంబీ నగరానికి (వత్సదేశపు రాజధాని) తెచ్చి రాజునకు అప్పగించాడు. అలా కలుసుకున్నారు వారిద్దరూ ఎంత విచిత్రం విధిఘటన !

అందుకే సూత్రధారుడు “ప్రస్తావన”లో విధివిలాసాన్ని వర్ణించాడు —

“మనం కోరుకున్నది ద్వీపాంతరంలో ఉన్ననూ, సముద్ర మధ్యంలో ఉన్ననూ, దిక్కుల చివర ఉన్ననూ, విధి అనుచూ లిస్తే అది మన వద్దకు చేరుకుంటుంది. విధి దాన్ని వెంటనే మనతో కలుపుతుంది”.

ప్రతిపదార్థం :- అభిమ భీభూతః = అనుకూలమైన, విదిః = భాగ్యము, అన్యస్మాత్ = వేరొక, ద్వీపాత్ అపి = ద్వీపము నుండియైనను, జలనిదేః = సముద్రము యొక్క, సుధ్యాత్ అపి = నదుమ నుండియైనను, దిశః = దిక్కుయొక్క, అంతాత్ అపి = చివరనుండియైనను, అభిమతం = ఇష్టమైనదానిని, ఋణితి = వెంటనే, ఆనీయ = తెచ్చి, ఘటయతి = కలుపును.

క్షేమేంద్రుని రుచిరోక్తులు

క్షేమేంద్రకవీంద్రుడు కాశ్మీరరాజైన అనంతుని (క్రీ. శ. 1029-1064) ఆస్థానాన్ని అలంకరించి అమూల్యములైన కృతి రత్నాలను సంస్కృత సరస్వతికి కానుకలుగా అందించాడు. ఆయన కావ్యాలలో “చారుచర్య” అనే నీతికావ్యం సముదాత్త-జీవనగతిని సులభసుందరతైలిలో వివరిస్తుంది దానిలోని కొన్ని వెలుగురేకలివి -

త్యాగే సత్త్వనిధిః కుర్యాత్
స ప్రత్యుపకృతి స్పృహమ్ ।
కర్ణః కుండలదాన్యేభూత్
కలుషః శక్తియాచ్ఛయా ॥

కవి త్యాగమంటే ఏమిటో వివరించాడు. సత్త్వగుణం గల వ్యక్తి ప్రత్యుపకారాన్ని కోరకుండా త్యాగం చెయ్యాలి. “నేనిది త్యాగం చేస్తే నాకేమిటి లాభం?” అని ఆశించకుండగా

నిష్కామంగా నిర్మలభావంతో త్యాగం చేయాలి. ఎంత ప్రియమైన వస్తువునైనా సమర్పణ చేయాలి.

కర్ణుడు సహజకవచకుండలుడు. ఒకనాడు యింద్రుడు వచ్చి కుండలాలను తనకు దాన మిమ్మని అడిగాడు. కర్ణుడు అంగీకరించాడు కాని దానికి ప్రతి ఫలంగా “శక్తి”ని యిమ్మని యింద్రుణ్ణి కోరాడు. అప్పుడు కర్ణుని దానమహిమ కలుషితం కాబోదా ?

అందువలన ప్రతిఫలం కోరని త్యాగమే అపలునినలైన త్యాగం. అదే యుగయుగాలకు కీర్తనీయ మౌతుంది

ప్రతిపదార్థం :- సత్త్వనిధి = సత్త్వగుణము గల వ్యక్తి
త్యాగి = త్యాగము నందు, ప్రతి + ఉపకృతిస్పృహ = ప్రతిఫల
వాంఛను, స కుర్వాత్ = చేయరాదు, కర్ణః = కర్ణుడు, కుండల
దానే = కుండలములను దానము చేసినప్పుడు, శక్తియావ్యయా =
ఇంద్రుని నుండి శక్తిని యాచించుటచే, కలుషః = కలుషితుడు,
అభూత్ = అయ్యెను.

అవిస్మృతోపకారః స్యాత్
 న కుర్వీత కృతఘ్నతామ్ ।
 హతోపకారిణం విప్రో
 నాడీజంఘ మథశ్చ్యుతః ॥

మహాకవి “కృతఘ్నతను” నిరసిస్తున్నాడు.

ఉపకారాన్ని మరువని ఉదాత్తుడు కృతఘ్నుడుకాదు, కాకూడదు.
 “కృతం” అంటే చేయబడినది. తనకై చేయబడినదానిని (ఉపకారాన్ని) మరచిపోయేవాడు కృతఘ్నుడు.

ఒక బ్రాహ్మణుడు తనకు ఉపకారం చేసిన నాడీజంఘుణ్ణి
 చంపి పతితుడయ్యాడు. ఎందువలన ? కృతఘ్నత వలన.

“ఎవడా నాడీ జంఘుడు ? ఏమాకద ?

అనగనగా నాడీజంఘుడనే కొంగ ఉండేది. అది బ్రాహ్మకు
 మిత్రుడు. నాడీజంఘుడు మహాజ్ఞాని.

ఒకనాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు మదపుటేనుగు బారి నుండి
 తప్పించుకొనుటకు పరుగెత్తి పరుగెత్తి ఒక మట్టిచెట్టు క్రింద

దాక్కున్నాడు. అది నాడీజంముని ఆశ్రయం. అలసిపోయి రొప్పుతున్న బ్రాహ్మణుణ్ణి చూసి గౌరవించి బోజనం పెట్టి “నా దగ్గర ధనం లేదు గాని మధువప్రపురంలో విరూపాక్షుడనే రాక్షసుడు నా మిత్రుడున్నాడు. వాని వద్దకు పోయి ధనము తెచ్చుకో” అని చెప్పి పంపాడు నాడీజంముడు.

ఆ విప్రుడక్కడకు పోయి విరూపాక్షుడనే రాక్షసుణ్ణి కలసి నాడీజంముని మాటల్ని తెలిపాడు కాని ఆ రాక్షసుడు బ్రాహ్మణుని ముఖకవళికను పరిశీలించి వాడు తుచ్చుడని ఊహించి ధన మివ్వదలచుకోలేదు. కాని మిత్రుని మాట తీసివేయలేక దనమిచ్చి పంపాడు. అతడిచ్చిన ధనమంశయు మోసుకొని తిరిగి నాడీ జంముని వద్దకు వచ్చి ఆ భారమక్కడ దింపి నిద్రపోయాడు. వాని శ్రమను పోగొట్టుటకు ఆ కొంగ రెక్కలతో వినరి తాను కూడ నిద్రపోయింది ఇంతలో బ్రాహ్మణునికి మెలకువవచ్చింది. నిద్రలో నిమగ్నమైన కొంగను చూసి “అహ! ఇంత బాగుగా బలిన యీ కొంగ మంచి భోజనమే పెతుంది” అని నోరూరి నాడీజంముణ్ణి పంపాడు.

నాడీజంముడు యథావ్రకారం రాకపోవుట వలన మిత్రు డైన విరూపాక్షునికి సందేహం వచ్చింది. తన దూతల్ని పంపి తెలుసుకొని రమ్మన్నాడు వారు వచ్చి కొంగ చచ్చి పడి యుండుట చూచి వెళ్ళి రాక్షసునితో చెప్పారు. అతడు అగ్రహో

ద్రుగ్దై బ్రాహ్మణుణ్ణి పట్టి తెచ్చి “తినుమ”ని తన అనుచరుల
ముందు పడచేశాడు. కాని వారు కూడ “వీడు కృతమ్ముడు కాన
వీనిని ముట్టమ”ని పలికారు

ఇంతలో బ్రహ్మ వ్రత్యక్షమై నాడీజంఘుని బ్రతికించెను.
నాడీజంఘుడు లేచి బ్రాహ్మణుని మన్నింపుడని దేవతలను
ప్రార్థించెను

అది నాడీజంఘుని కద.

ఆ బ్రాహ్మణుడెంత కృతఘ్నుడో తెలుసుకున్నారు కదా!

ప్రతిపదార్థము :- అవిస్మృత + ఉపకారః = తనకు
చేసిన ఉపకారమును మరువనివాడు, స్మృత్ = కావలెను, కృత
ఘ్నుఠాం = ఉపకరించిన వానికే అపకారమును తల పెట్టుట, న
కర్వీతి = చేయరాదు, విప్రః = బ్రాహ్మణుడు, ఉపకారిణం =
తనకు ఉపకారమొనరించిన, నాడీజంఘం = నాడీజంఘుని,
హత్వా = చంపి, అధః + చ్యుతిః = పతనము చెందెను.

గుణస్తవేన దుర్వీత

మహతాం మానవర్థనమ్ ।

హనూమానభవత్ స్తుత్యా

రామకార్యభరణమః ॥

ఎంత గొప్పవారు కూడా స్వయంగా కొర్యోమ్ములు కొరు,
వారిని ప్రేరేపించాలి, ప్రేరణ ఉంటేనే కార్యసాధన జరుగుతుంది.
అందుకే కవి అంటున్నాడు —

“గొప్పవారి గుణాలను కీర్తించుట ద్వారా వారి అత్మ శాస్త్రాన్ని
పెంపొందింపజేయాలి”

దీనికి ఉదాహరణ హనుమంతుడే వానరులందరూ
“సముద్రాన్నెలా దాటాలి? లంకనెలా చేరాలి?” అనే సమస్యలో
పడ్డారు. సీతాన్వేషణ కోసం వారి మనస్సులు తల్లడిల్లిపోతున్న
సముద్రాన్ని దాటాలి లంకను చేరాలి అక్కడ సీత ఉనికిని
కనిపెట్టాలి.

అంగదుడు వరుసగా వానరులందరినీ అడిగాడు- “ఎవడు
సముద్రాన్ని దాటగలడు?” ఎవడూ ముందుకురాలేదు. చివరకు
వృద్ధుడైన జాంబవంతుడు హనుమంతుని వంక చూసి “ఇతనే
సమర్థుడు” అని వానరులకు తెలిపాడు. ఆ వీరులందరూ హను

మంతుణ్ణి స్తోత్రమాలికతో అలంకరించారు. ప్రశంసలతో ఆభిషిక్తించారు అది విని హనుమంతుడు పెంజాడు రామ కార్యసాధనకు విజృంభించాడు.

ప్రతిపదార్థం :- గుణస్తవేన = గుణములను చేశ. మహతాం = గొప్పవారి యొక్క, మానవర్థ విశ్వానమును పెంపొందించుట, కుర్వీత = చేయుము, స్తుతిషి, హనుమాన్ = హనుమంతుడు, రామకార్య రాముని కార్యమును సాధించుట యందు సమర్థుడు, అయ్యెను.

యజ్ఞేన శోషయేద్దోషాన్

న తు తీవ్రవ్రతైస్తనుమ్ ।

తపసా కుంభకర్ణోభూత్

నిత్యనిద్రావిచేతనః ॥

ప్రయత్నించి మనరోని దోషాలను రూపుమాపు కోవాలి.
కరోరములైన వ్రతనియమాలచేత శరీరాన్ని తుష్కింపజేస్తే
ఏం లాభం ? అలసిసొలసి దేహం ధర్మాన్ని నిర్వహించలేదు.

కుంభకర్ణదేమయ్యాడో చూడు

“కై కసి” అనే రాక్షసికి “విశ్రవసుడ”నే మహర్షిజీవన
రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు జన్మించారు ఒకసారి
కుబేరుడు (విశ్రవసునికి “ఇలిఖిల” అనునామె వలన ప్లాట్టి వాడు)
తండ్రిని చూడటానికి వచ్చాడు.

కుంభకర్ణుని వై భవాన్ని చూపి కై కసి తన కుమారులైన
రావణాదులతో అన్నది - “నాయనా ! మీ సోదరుడెంత
వై భవోపేతుడో చూశారా ! మీరు కూడ అంతటి వారు బావాలని
కోరుకుంటున్నాను”.

“తపస్సు చెయ్యండి, వరాలను పొంది వరిస్తులు కండు”
అని తల్లి యిచ్చిన సలహాప్రకారం ముగ్గురూ గోకర్ణ-అశ్రమాన్ని

చేయించారు. కరోరంగా తవస్సు చేశారు. బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యారు. మొదటగా రావణుడు తన నెవరూ వధింపలేకుండు నట్లు విరాన్నికోరి పొందాడు తర్వాత విభీషణుడు తన కెల్లప్పుడు దప్పిండ్లి కలుగునట్లు" వరాన్ని కోరాడు. బ్రహ్మ అనుగ్రహించాడు.

ఇక కుంభకర్ణుడు సహజంగానే ప్రమత్తుడగుట వలన, సరస్వతీదేవి సంకల్పము వలననూ "నాకు చాలకాలం నిద్రించి అని ఉంది" అని వరమడిగాడు. విధాత "అధాస్త" అన్నాడు,

పాపం ! అక్షణంలో . తాను చేసిన కరోరవ్రతనియ మాలకు దేహం అలసిపోయి హాయిగా నిద్రపోతే బాగుండుననే కోరిక ఒలియమై, గొప్పవరం కోరుకోవాలనే ఋద్ధి నశించిపోయింది అందుకే జీవితాంతం కుంభకర్ణుడు నిద్రాదేవి ఒడిలోనే ఉనండాన్ని చవిచూశాడు.

దేహానికి అలపు తెచ్చేటంత కరోరములైన వ్రతాల కంటె మనస్సును లక్ష్మీమ్ముఖం చేసి దేనినైనా సాధించుట మేలు. కరోరం ధర్మసాధనాన్నింటిలోకి వ్రధమగణ్యం ముందు భౌతిక పరిపుష్టిని సంపాదించి పిమ్మట భౌతికేతర లక్ష్య సాధనకు పూనుకోవాలి అది సరైన మార్గం.

అందుకే ఉపనిషత్తులు “నాయనూత్మా బలహినేన లభ్యతే” అని ఉద్ఘోషించాయి.

ప్రతిపదార్థం :- యత్మేన = ప్రయత్నముచేత, దోషాన్ = తప్పులను, శోషయేత్ = పొగొట్టుకొనవలెను, తు = కాని, తీవ్రవ్రతైః = కఠోరములైన వ్రతములచేత, తనుం = శరీరమును, న శోషయేత్ = కష్టపడజేయరాదు, కుంభకర్ణః = కుంభకర్ణము, తపసా = తపస్సుచేత, నిత్యసిద్రా విచేతనః = ఎల్లప్పుడు ఉత్సాహము లేనివాడు, అభూత్ = అయ్యెను.

హితోపదేశం శ్రుత్వా తు
 కుర్వీత చ యథోచితమ్ ।
 విదురోక్తమకృత్వా తు
 శోచోన్మదాత్ కౌరవేశ్వరః ॥

ఎవరైనా హితమును ఉపదేశిస్తే విని ఉచిత రీతిని
 ఆచరించాలి. అది శ్రేయస్కరం. నితికోవిదుడైన విదురుడు
 చెప్పిన మాటల్ని గర్వంతో తిరస్కరించి కౌరవరాజైన
 సుయోధనుడు పతనం చెందాడు. భారత కథలో చివరిలో
 శోచనీయుడయ్యాడు.

మరికొన్ని మణులు

అతురే వ్యసనే ప్రాప్తే
దుర్భిక్షే శత్రుసంకటే,
రాజద్వారే శ్మశానే చ
యస్తిష్ఠతి న బాంధవః ॥

మనకు బ్రతుకు - బాటలో బంధువులనే సేకారాతో బాలమంది
తారసపడుతుంటారు. కాని వారిలో ఎంత మందిని బంధువులన
వచ్చును ?

దానికి సమాధానమే పై శ్లోకం.

“రోగం వచ్చి మంచాన పడ్డప్పుడు, అపదల్లో ఉన్నప్పుడు,
దుర్భరదారిద్ర్యంలో, శత్రువుల పలక దుఃఖం పెరిగినప్పుడు,
రాజుగారి యెదుట సొక్కుల చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు, శ్మశాన
మందును వెంట ఉండి వాడు బంధువు.”

అంటే సుఖాల్లోనే గాక కష్టాలు కలిగినప్పుడు కూడా వెంట
ఉండి ఉబికి కన్నీటిని తుడిచి జీవనారామంలో నవ్వులు
పూయించే ఆత్మీయుడే బంధువు.

ప్రతిపదార్థం:- ఆతురే = రోగము, ప్రాప్తే = ప్రాప్తించగా,
 వ్యసనే = ఆపద, ప్రాప్తే = లభించగా, దుర్భిక్షే = అన్నము కూడా
 దొరకని దుర్భిక్షమందు, శత్రుసంకటే = శత్రువుల వలన
 కలిగిన దుఃఖమందు, రాజద్వారే = రాజద్వార మందు (మిదై
 నను అపరాధమును చేసినప్పుడు తన తరపున సాక్ష్యమును
 రాజుడుట చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు), చ = మరియు, శ్మశానే =
 శ్మశానమందును, యః = ఎవడు, తిష్ఠతి = ఉండునో (స్థిర
 చిత్తుడై తోడుగా నిలబడునో), సః = అట్టివాడు, బాంధవః =
 బంధువు.

పరోక్షే కార్యహస్తారం

ప్రత్యక్షే ప్రేయవాదినమ్ ।

వర్ణయేత్ తాదృశం మిత్రం

విషకుంభం పయోముఖమ్ ॥

మన ప్రక్కనే తిరుగుతూ మనకు కీడు తలపెట్టే విషనాగులుంటారు. పొరపాటున వారిని “మిత్రుల”ని భావించి పెన వేసుకుపోతాం. కానీ వారు మిత్రులు కారు. వారు “కుమిత్రులు”.

“ప్రత్యక్షంగా ప్రేయాన్ని పలుకుతూ, పరోక్షంగా పనుల్ని చెడగొట్టే మిత్రుడు “పయోముఖ విషకుంభం” వంటివాడు. అంటే. పైన పాలనురగ, లోన విషం నిండిన కుండక వంటివాడు. అట్టి మిత్రుణ్ణి విడచిపెట్టవలెను.

ప్రతిపదార్థం :- పరోక్షే = పరోక్షమందు, కార్యహస్తారం = పనులను చెడగొట్టువానిని, ప్రత్యక్షే = ఎదుట, ప్రేయవాదినం = ప్రేయముగా పలుకువానిని, పయోముఖం = పైన పాలనురుగుగల, విషకుంభం = విషపుకుండవలెనున్న, తాదృశం అటువంటి, మిత్రం = మిత్రుని, వర్ణయేత్ = విడచిపెట్టవలెను.

అతిరూపేణ వై సీతా

అతిగర్వేణ రావణః ।

అతిదానాత్ బలిః బద్ధః

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ ॥

అతి అంటే “అధికం” లేక “ఎక్కువ” అని అర్థం. ఏ
మందులోనూ “అతి” అంత మందిదికాదు. అతి నిద్ర, అతి
కేదనం, అతి గర్వం, అతిరూపం - యిలా అతిగుణాలు
కేయకాలు కావు మంచితనం కూడా అతిగా ఉండకూడదు.
అధిమేళంగా ఉండాలి అతి సౌజన్యం “అసౌమర్యం” క్రింద
అరిగిపోతుంది.

అతి సౌందర్యం కలదిగాబట్టి సీతపై మరులుగొని
రావణుడు అనహరించాడు. ఆ రావణుడు అతిగర్వం చేతనే
అణగారినాడో యీ బలిచక్రవర్తి అతిశయించిన దానగుణం
వలన అధఃపాతాళాన్ని చేరాడు అందువలన అన్నింటా “అతి”ని
విడిచి పెట్టాలి.

అతి కన్న మితి మిన్న.

లాలయేత్ సంవవ్వాణి
 దశవ్వాణి తాడయేత్ ।
 ప్రాప్తే తు షోడశే వర్షే
 పుత్రం మిత్రవదాచరేత్ ॥

బిడ్డల్ని పెంచటం ఒక కళ. తమ బిడ్డడు పెరిగి పెద్దవాడై
 సమర్థుడుగా రావడానికి తల్లిదండ్రులు కలలు కంటారు.
 గాఢంగా పెంచుతారు ఆ ముద్దే కొంతమంది బాబుర
 విషయంలో విప్లవవిధితనానికి విడిది యిస్తుంది. అందుకే నీతి
 కొరులు మనకొక సలహా యిచ్చారు. -

“ఐదేళ్ళ వరకు లాల్చించాలి. అప్పటినుండి పదేళ్ళ అంటే
 పదునైదు (15) సంవత్సరాల వరకు కొట్టి అయినా సరే క్రమ
 శిక్షణను అలవర్చాలి. కాని పదునారవ సంవత్సరంలో అడుగు
 పెట్టిన నాటి నుండి పు తుట్టి మి తునిగా భావించాలి”

మన స్తత్వానికి అనుకూలమైన తీర్పు అది. ఐదేళ్ళ నుండి
 చుట్టుప్రక్కల మున్న మంచిని, చెడునీ చూసి విడమర్చి వివే
 చించుకునే శక్తి కొద్దికొద్దిగా అలవడుతుంది. అందుకే ఆ సమ
 యంలో క్రమశిక్షణ అవసరం. సన్మార్గం
 సమయం అది

వదునారవ యేడు వచ్చేసరికి యుక్తవయస్కుడౌతాడు
 స్వతంత్రములైన భావాలు కేరింతలు కొట్టి వయస్సది. నమ్మకం
 కంటె పరిశీలనయే రాజ్యమేలే ఈనది కాబట్టి ఆ వయస్సులో
 మన్న పుత్రుణ్ణి శాసించి విఫలత పొందటం కంటె నచ్చజెప్పి
 గౌరవాన్ని కాపాడుకోవటం మేలు

ఆచారః కులమాఖ్యాతి

దేశమాఖ్యాతి భాషణమ్ ।

సంభ్రమః స్నేహమాఖ్యాతి

వపురాఖ్యాతి భోజనమ్ ॥

మానవుని ఆచారము అనగా ప్రవర్తన అతడే కులంలో
 జన్మించాడో చెపుతుంది అతను మాట్లాడే తీరు అతని దేశాన్ని
 చెపుతుంది. అతను కనబరిచే ఆదరం లేక ప్రేమ స్నేహాన్ని
 చెపుతుంది. అతని శరీరము తిండిని చెపుతుంది.

అంటే మానవుని సంస్కారం అతని ఆచారంలో, అతని
 భాషణలో, అతని శరీర పోషణలోను ప్రతిఫలిస్తుందని తెలుసు
 కోవాలి.

ప్రతిపదార్థం :- ఆచారః = ఒకని ఆచారము (లేక) ప్రవర్తన,
 కులం = వానికులమును, ఆఖ్యాతి = తెలియ చెప్పును,
 భాజమ్ = మాట్లాడే తీరు, దేశం = దేశమును, అఖ్యాతి =
 తెలియ చెప్పును, సంభ్రమః = చిశ్చిమైన ఆదరము, స్నేహం =
 ప్రేమను, ఆఖ్యాతి తెలియ చెప్పును, వపుః = శరీరము,
 భోజనం - భోజనమును, ఆఖ్యాతి = తెలియ చెప్పును

అర్థనాశం మనస్తాపం

గృహే దుశ్చరితాని చ ।

వంచనం చాపమానం చ

మతిమాన్ న ప్రకాశయేత్ ॥

ధననాశనాన్ని, మనస్సులో రగిలే బాధను, ఇట్లొ జరిగిన
 చెడునీ, ఇతరులచే తాను మోసగించబడుటను, తనకు కలిగిన
 అవమానాన్ని తెలివిగల వాడు బయటపెట్టడు. అట్లు చేసినచో
 సమాజములో వానికి గౌరవము నశించును. అది తెలివిగలవాని
 జీవన రహస్యం.

ప్రతిపదార్థం :- మతిమాన్ = బుద్ధిశాలి, అర్థనాశం =
 ధనము నశించిపోవుటను, మనః + తాపం = మనస్సులోని బాధను,
 గృహే = ఇంటిలోని, దుశ్చైతాని = దుష్టకర్మలను, చ = మరియు
 వంచనం = మోసమును, అవమానం = అవమానమును, నప్రకాశ
 యేత్ = తెలియజేయరాదు.

ఉపార్జితానాం విత్తానాం

త్యాగ ఏవ హి రక్షణం ।

తదాగోదర సంస్థానాం

పరివాహ ఇవాంభసాం ॥

ధనం నీరు లాంటిది. అది నిల్వ ఉంచుకూడదు స్వీకృతి
 వలన నీరు చెడిపోవునట్లే ధనమే కూడ మనవులి జీవనాన్ని
 పెడదార్లు పట్టిస్తుంది. అందుకే ఒక ప్రాచీన కవి ఇలా హెచ్చ
 రిస్తున్నాడు.

సంపాదించిన దనానికి త్యాగమే రక్షకవచం. అంటే
 త్యాగం వేల్చినే ధనం సఫలమై సదా సత్కీర్తిని, శాంతిని
 చేకూరుస్తుంది. చెరువులందు ఉన్న నీరు ప్రవహించినప్పుడే
 స్థావరకళ.

ప్రతిపదార్థం.- త్యాగః ఏవ = త్యాగమే, ఉపార్జితానాం = సంపాదించబడిన, విత్తానాం = ధనమునకు, రక్షణం . రక్షణ, తదాగ + ఉదర సంస్థానాం = చెరువుల లోపల నుండు, అంభసాం = నీటికి, పరివాహః ఇవ = ప్రవాహరూపమైన వినియోగమువలె.

పుష్పే గంధః తిరే తైలం

కాష్ఠే వహ్నిః పయోఘృతం ।

ఇక్షు గుడం తథా దేహి

పశ్యాత్మానం వివేకతః ॥

అంతటా ఆత్మీయతాభావన ఇత్కృష్టమైనది పరమాత్మ తన దేహమందే ఉన్నాడు అని భావించినప్పుడు భక్తకోటి అక్కడికి ఇక్కడికి పరుగులు తీసి వృథా ప్రయాస పడవలసిన అవసరం ఉండదు. అందుకే ఒక ప్రాచీనకవి తనయందే ఆత్మ భావన ఎంత సులువుగా ఎంతసహజంగా కలగాలో ఈ శ్లోకంలో వివరించాడు.

పువ్వునందు సువాసన, సువ్వులందు నూనె, వంటచెర
కులో అగ్ని, పొలలో నెయ్యి, చెరకులో బెల్లం దాగి ఉందని
వివేకంతో తెలుసుకొనునట్లే దేహము నందు ఆత్మను భావించ
వలెను.

ప్రతిపదార్థం : పుష్పే = పువ్వునందు, గంధః = సువాసన
తిలే = సువ్వులందు, తైలం = నూనె, కాష్ఠే = వంట చెరకునందు
వహ్నిః = అగ్ని, పయోష్యం = పొలలో నెయ్యి, ఇక్షౌ = చెరకు
గడయందు, గుడం = బెల్లము, తథా = అట్లే, దేహే = దేహము
నందు, ఆత్మానం = ఆత్మను, వివేకతః = వివేకముతో, పశ్య =
చూడుము.

క్రోధో వైపన్వతో రాజా
తృష్ణా వైతరణీ నదీ ।
విద్యా కామదుఘా ధేనుః
సంతోషో నందనం వనం ॥

క్రోధము యమునివంటిది. తృష్ణ అనగా అనంతమైన
కాంక్ష వైతరణీరదివంటిది. విద్య కామదేనువు వంటిది
సంతోషము సాక్షాత్తుగా నందరవనమే.

క్రోధము యమునివలె భయంకరమైనది. అంతులేని కోరికల పరంపర వైతరణీ నదివలె దుఃఖిదాయుని. నానాఫలములనిచ్చు విద్య కామధేనువు సంతోషము మానవునికి సుఖ శాంతుల నొసగును. అందుకే అది సందనవనము.

ప్రతిపదార్థం :- క్రోధః = తీవ్రమైన కోపము, వై వస్వతః = యముని కుమారుడైన, రాజా = రాజు అనగా యముడు తృష్ణా = అసంతమైన కాంక్ష, వై తరణీ నదీ = భయంకరమైన వైతరణీ అను పేరుగల నది. విద్యా = విద్య, కామ దుఃఖాదేనుః = కోరికలను తీర్చునట్టి ధేనువు. సంతోషః = సంతోషము, సందనం వనం = సందనవనం.

దాతృత్వం ప్రియవక్తృత్వం

ధీరత్వముచిత్తజ్ఞతా ।

అథాసేన న లభ్యంతే

చత్వారః సహజగుణాః ॥

కొన్ని గుణాలు చూసి నేర్చుకుంటే అలవడతాయి. కాని కొన్ని గుణాలు చూసి నేర్చుకోవటానికి వీలులేనివి. బాసం చేయ

టం, ప్రియంగా మాట్లాడటం, ధైర్యం, ఉచితామచిత జ్ఞానం -
ఇవి నాలుగు సహజంగా సిద్ధించే గుణాలు.

ప్రతిపదార్థం :- దాత్వత్వం = దానము చేయుట, ప్రియ
వత్త్వం = ప్రియముగా మాట్లాడుట, ధీరత్వం = ధైర్యము,
ఉచితజ్ఞతా = ఉచితజ్ఞము నెరుగుట, అభ్యాసేన = నేర్పుకొనుట
ద్వారా, న లభ్యంతే = పొందబడవు, చత్వారః = ఇవి నాలుగు,
సహజాః గుణాః = సహజములైన గుణములు.

సత్యం మాతా పితా జ్ఞానం
ధర్మో భారతా దయా సఖా ।
శాంతిః పత్నీ ఉమా పుత్రః
షడేతే సమ బంధవాః ॥

ఒక మహాజ్ఞాని తన బంధువులను ఇలా పేర్కొంటాడు -

సత్యం నా తల్లి. జ్ఞానం నా తండ్రీ. ధర్మం నా సోదరుడు
దయా నా స్నేహితుడు. శాంతి నా వత్ని. సహనం నా పుత్రుడు
వీరే నా బంధువులు.

ప్రతిపదార్థం :- ఏతే = ఈ, పట్ = అరుగురు, మమ = నాయొక్క, బాంధవాః = బంధువులు.

జలబిందు నిపాతేన

క్రమశః పూర్వతే ఘటః ।

స హేతుః సర్వవిద్యానాం

ధర్మస్య చ ధనస్యచ ॥

ఒక్కొక్క నీటిబొట్టు పడి క్రమంగా కుండ నిండుతుంది. అదే రీతిగా విద్యలు, ధర్మం, ధనం వృద్ధి చెందుతాయి. అంటే ఒక్కొక్క అక్షరం కూడబలుక్కుంటూ ప్రారంభించిన విద్య అభ్యాసం ద్వారా సమస్త శాస్త్రాలకు విస్తరిస్తుంది. ఒక్కొక్క పైస కూడగట్టుకుంటూ ప్రారంభించబడిన ధనసంపాదన మహా సంపద అవుతుంది క్రియలన్నింటా జాగ్రత్తతో ఆచరించబడే ధర్మం క్రమంగా అభివృద్ధి చెంది వానిని ధర్మాత్మునిగా తీర్చిదిద్దుతుంది.

ప్రతిపదార్థం :- ఘటః = కుండ, జలబిందు = నీటిబొట్టు, నిపాతేన = పతనముచే అనగా పడుటచే, క్రమశః =

క్రిమంగా, పూర్వతే = నింపబడును, సః = అది అనగా అపద్ధతి
సర్వవిద్యానాం = విద్యలన్నింటికీ, చ = మరియు, ధర్మస్య =
ధర్మమునకు, చ = మరియు, ధనస్య = ధనమునకు, హేతుః =
కారణము.

సంతోషః త్రిషు కర్తవ్యః

స్వదారే భోజనే ధనే :

త్రిషు చైవ న కర్తవ్యః

అధ్యయనే జపదానయోః ।

మూడు విషయాలలో సంతృప్తి పొందాలి తన భార్య
విషయంలో, బోజన విషయంలో, ధన విషయంలో. కాని మరో
మూడు విషయాలలో సంతృప్తి తగదు. పెద్యను అభ్యసించ
టంలో, జపం చేయటంలో, దానం చేయటంలోను అంటే
అధ్యయన జప దానాలలో సంతృప్తి చెందితే అభివృద్ధి ఉండదు.

నిత్య విద్యార్థిగా ఉండేవాడు, నిరంతర ధ్యాననిమగ్నుడు,
నిత్యదాత అవిచ్ఛిన్నమైన అభివృద్ధిని పొందుతారు.

ప్రతిపదార్థం :- సంతోషః = సంతోషము, త్రిషు =
 మూడింట అనగా మూడే విషయాలలో, కర్తవ్యః = చేయ
 దగినది అనగా పొందదగినది. స్వదారే = తన భార్యయందు,
 భోజనే = భోజనమునందు, ధనే = ధనమునందును, చ =
 మరియు, త్రిషు = మూడు విషయాలలో, నైవ కర్తవ్యః =
 సంత్సృప్తి పొందరాదు. అధ్యయనే = విద్యను అభ్యసించుటలో,
 జపదానయోః = జపమునందు మరియు దానమునందు.

గుణైః సర్వజ్ఞతుల్యోఽపి

సీదత్యైకో నిరాశ్రయః ।

అనర్థమపి మాణిక్యం

హేమాశ్రయ మపేక్షతే ॥

గుణములందు సర్వజ్ఞునితో అనగా ఈశ్వరునితో సమాను
 డైనప్పటికి ఆశ్రయము లేనిదే కష్టాలపొలగును అనగా రాజీంచ
 లేడు. అమూల్యమైన మాణిక్యమైనను బంగారము నాశ్రయించి
 శోభించును కదా !

అశ్రయం లేనిదీ గుణాలన్ని మరుగున పడిపోవును. అందుకే కవి గుణవంతులను మంచి అశ్రయమును చూసుకొమ్మని సంఘంలో చక్కగా రాజించమని బోధించాడు.

ప్రతిపదార్థం :- గుణైః = గుణములచేత, సర్వజ్ఞ తుల్యః + అపి = ఈశ్వరునితో సమానుడైనప్పటికీ, నిరాశ్రయః = అశ్రయము లేని, ఏకః = ఒకడు, సేదతి = కష్టాలపాలగును, అనర్థం అపి = అమూల్యమైనప్పటికీ, మాణిక్యం = మణి, హేమ + అశ్రయం = బంగారము యొక్క అశ్రయమును, అపేక్షతే = కోరుకొనును

సంసారతాప దగ్ధానాం

త్రయో విశ్రాంతిహేతవః ।

అపత్యం చ కలతం చ

సతాం సంగతిరేవ చ ॥

సంసారం ఎడతెగని సుఖదుఃఖాల వాహిని “స్వ”గతౌ అనే ధాతువునుండి ఉద్భవించింది సారశబ్దం. “సమ్యక్” అనే అర్థాన్నిచ్చే ఉపసర్గయైన “సం”తో చూడిన సారశబ్దం “ఎడతెగక

సాగిపోయేది" అనే అర్థాన్ని యిస్తుంది అందులో సుఖాయన్నాయి
దుఃఖాలూ ఉన్నాయి.

ఆ సంసారం వల్ల కలిగే దుఃఖాల సెగల్లో వాడిన మనస్సు
అతి మళ్ళీ పరిమళాన్ని అద్దేవి మూడు. అవి-భార్య, సంతానం,
సజ్జన సాంగత్యం.

ప్రతిపదార్థం :- సంసారతాపదగ్ధానాం = సంసార మనెడు
తాపముచే దగ్ధులైన వారికి, విశ్రాంతిహీనతః = విశ్రాంతి కొరత
ముఖ, శ్రయః = మూడు, అపత్యం = సంతానము, చ =
మరియు, కలత్రం = భార్య, చ = మరియు, సతాం = మంచి
వారి యొక్క, సంగతిః ఏవ = సాంగత్యమే అనగా స్నేహమే!

అథమాః ధనమిచ్ఛన్తి

ధనం మానం చ మధ్యమాః ।

ఉత్తమాః మానమిచ్ఛన్తి

మానో హి మహతాం ధనమ్ ॥

అథములు ధనాన్ని కోరుకుంటారు. వారి జీవితలక్ష్యం ధన
సంపాదన. మధ్యములు ధనాన్ని మాత్రమేకాక మానాన్ని కూడ

కోరుకుంటారు. ఉత్తములు మాత్రం మానాన్ని ప్రధానంగా
కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే మహనీయులకు మానమే ధనం కదా!

దీపో భక్షయతే ధ్వాంతం
కజ్జలం చ ప్రసూయతే ।
యదన్నం భక్ష్యతే నిత్యం
జాయతే తాదృశీ ప్రజా ॥

దీపం చీకటిని మ్రింగి నల్లని మసీని బైటకు క్రక్కుతుంది.
అంతే కదా... ఎట్టి అన్నాన్ని నిత్యం భుజిస్తారో వారికట్టి
సంతానమే కలుగుతుంది.

అంటే సత్త్వగుణ పోషకములైన దినుసులు గల ఆహారం
సాత్త్వికభావనాప్రేరకమై తద్వారా సత్సంతతికి కారణమౌతుంది.
రజః - తమోగుణదాయకమైన ఆహారం క్రౌర్య - కౌటిల్య హేతువై
దుష్టసంతతిని ఉత్పాదిస్తుంది.

అందుకే ఉపనిషత్తులు “అన్నాద్ధ్యేవ ఖల్విమాని భూతాని
జాయంతే” అన్నాయి. “అన్నం నుండియే ఈ సమస్త ప్రాణి
కోటి జన్మిస్తోంది.”

ప్రతిపదార్థం :- దీపః = దీపము, ద్వాస్తం = చీకటిని,
 సుతే = తినును (తనలో లీనము చేసుకొనునని అర్థము),
 మరియు, కజ్జలం = కాటుకను అనగా మసిని, ప్రసూ
 క్షీ = వెడలగ్రక్కును, నిత్యం = ఎల్లప్పుడు, యత్ = ఎటు
 క్క, అన్నం = అన్నము, భక్ష్యతే = తినబడునో, తాదృశీ =
 వంటి, ప్రజా = సంతానము, జాయతే = జన్మించును.

యస్య నాస్తి స్వయం ప్రజ్ఞా

శాస్త్రం తస్య కరోతి కిమ్ ।

లోచనాభ్యాం విహీనస్య

దర్పణః కిం కరిష్యతి ॥

“స్వయంప్రజ్ఞ” లేని వానికి శాస్త్రమేమి చేయగలదు?
 గా అట్టివారికి శాస్త్ర పరిశ్రమ వ్యర్థం. కమ్మలు లేనివానికి
 మేమి చేయగలదు? అనగా గ్రుడ్డివానికి అద్దంతో ఏమి
 ం ?

“స్వయంప్రజ్ఞ” అంటే పరుల బోధను అపేక్షించకుండా
 స్వయంగా శాస్త్రమును అవగాహన చేసుకొనగల ధీశక్తి.

ప్రతిపదార్థం :- యస్య = ఎవనికి, స్వయంప్రజ్ఞా
 స్వయంప్రజ్ఞ, న + అస్తి = ఉండదో, తస్య = వాని
 శాస్త్రం = శాస్త్రము, కిం కరోతి = ఏమి చేయును? లోచనాభ్యా
 పిహినస్య = కన్నులు తెరిచానికి, దర్పణః = అద్దము, కి
 కరిష్యతి = ఏమి చేయగలదు?

పృథివ్యాం త్రీణి రత్నాని
 జలమన్నం సుఖాపితమ్ ।
 మూఢైః పాషాణఖండేషు
 రత్నసంపాద్యభిధీయతే ॥

ఈ భూమిపైన మూడు రత్నాలున్నాయి - నీరు, అన్నము
 సుఖాపితమే కాని మూర్ఖులు వర్తి రాళ్ళముక్కల్ని రత్నాలుగా
 పరిగణిస్తారు

ఇదొక చమత్కారం. “రత్నం” అంటే శ్రేష్ఠమైనదే
 అర్థం. బ్రతకటానికి నీరు, అన్నం అవసరం. బ్రతుకుని వెలుగు
 రాశిగా మార్చుకోవాలికి సుఖాపితం అవసరం. అందుకే అత్యంత
 శ్రేష్ఠములైన ఆ మూడే రత్నాలు గాని రాళ్ళముక్కలు
 రత్నాలా? అని నీతికారుడు చమత్కరించాడు.

ప్రతిపదార్థం :- ప్రతిపదార్థం = భూమిపైన, త్రిణి =
 మూడు, రత్నాని = రత్నములు, జలం = నీరు, అన్నం =
 ఆహారం, సుఖాషితం = మంచినీటి, మూడై = మూర్తుల చేత,
 పాపాదభండేషు = రాతి ముక్కల యందు, రత్నసంఖ్యా =
 రత్నములనెదు పేరు, అభిధీయత = చెప్పబడుచున్నది

సత్యం భార్యతో పట్టే
 సత్యం తనతో రబ్బే ,
 సత్యం వాటి వాయువు
 సత్యం సత్య ప్రతిభిత్తు ॥

సత్యం వల్లనే యీ భూమి యిలా ఖైదంగా
 సత్యం వల్లనే నూర్చుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. సత్యం
 వాయువు విస్తరించి. సమస్తవస్తు సంతతి సత్యమందే
 మైంది. ఇది సత్యమహిమ.

